

हिमालय के यायावर

डॉ० श्याम सिंह शशि

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

प्रथम संस्करण, वर्षाग्य 1908 ● मई 1986

द्वितीय संस्करण भाद्रपद 1909 ● अगस्त 1987

© प्रकाशन विभाग

- १

मूल्य : 40 00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित ।

विश्व केंद्र ● प्रकाशन विभाग

- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कल, नई दिल्ली-110001
- कामसं हाउस, करीमभाई रोड, चान्दाई पायर, बम्बई-400038
- 8, एम्प्लोनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- एल० एल० आर्डीटोरियम, 736 अन्नासलै, मद्रास-600002
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- निकट गवर्नमेन्ट प्रेस, प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम-695001
- 10 बी०, स्टेशन रोड, लखनऊ-226019
- स्टेट आर्किवाजिकल म्यूजियम बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004

लालचन्द राम एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा मुद्रित ।

भारत के महान
यायावर शास्त्री
राहुल सांकृत्यायन को

—शशि

लेखकोय

अपनी दो विश्व-यात्राओं में हिमालय मेरे "यायावर" से जुड़ा रहा और मेरे 'कवि' से भी।

नही जानता 20 वर्ष पूर्व हिमालय के महान लोक सेवक पं० धर्मदेव शास्त्री "दर्शन कैसरी" ने "हिमालय" मासिक पत्रिका के सम्पादन का कार्यभार मेरे युवा कन्धों को कैसे सौंप दिया।

अशोक आश्रम, देहरादून के मेरे पुराने मित्र मेरी दीर्घकालीन यायावरी तथा समाज-नृवैज्ञानिक शोध के चश्मदीद गवाह हैं।

इस विषय पर अंग्रेजी में डेर सारा लिखने पर भी मन नहीं भरा और सृजन के लिए मा भारती के द्वार खटखटाने पड़े।

प्रस्तुत पुस्तक के बहुत से अंश रिपोर्टाज-शोध-लेख के रूप में यत्न-तत्न प्रकाशित-अप्रकाशित सामग्री का संशोधित-परिवर्तित रूप हैं। डा० मनोहर लाल के सुझाव तथा चि० आलोक कुमार सिंह के प्रयासों ने भी इसे नया रूप देने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद दूँ या स्नेह-शायद दोनों ही।

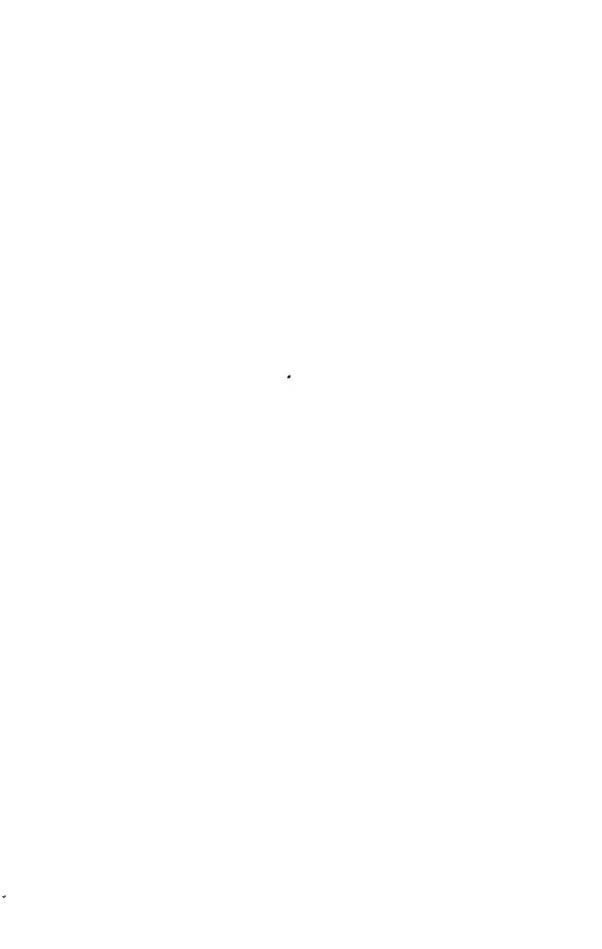
प्रकाशन विभाग छोड़ आया पर आत्मा वहाँ के सरस्वती-मन्दिर में भटकती रही। शायद इसीलिए श्री पुलिन बिहारी बडाठाकुर, श्री बलराज सूरी और श्री रमेश नारायण तिवारी, श्री देशबन्धु आदि मित्रों के अनुरोध को नहीं टाल सका। कृतज्ञता-ज्ञापन परायणों के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं।*

जो भी बन पड़ा, अपने कृपानु पाठकों को सौंप रहा हूँ।

श्याम सिंह शशि

अनुसंधान
दिल्ली—32
1.2.1984

*क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के तत्कालीन निदेशक के पद पर कार्यरत। प्रशासकीय दायित्वों के बावजूद सृजन जारी रहा और प्रकाशन विभाग के अनुरोध पर "भारत के आदिवासी" सीरीज की प्रथम कड़ी।

क्रम

1. यायावरी : एक जीवन, एक दर्शन	1
2. आदिवासी भारत	6
3. शोध-यात्रा : एक संस्मरण	10
4. यायावर गद्दी	14
5. वफ़ादार गुज्जर	31
6. किन्नर	38
7. घुमन्तू भोटिया	41
8. खानाबदोश खाम्पा तथा जाड़	43
9. कुछ और यायावर	50
10. आज का यायावर	52
परिशिष्ट	
1 गीत गाते पर्वत	56
2 लाहौल स्थिति के यायावर	66

यायावरी : एक जीवन, एक दर्शन

यायावरी*

यायावरी
एक अनवरत खोज

हिमालय की कन्दराओं में
कश्मीर से मणिपुर तक खोजा
जंगलों से रेगिस्तानों तक
मृगतृष्णा थी यायावरी
भागता रहा उसके पीछे मैं
घरती और आकाश में

नद-नालों को छोड़—
लांघ गया, विस्तृत गहरे समुद्र
हिन्द महासागर से
अन्ध महासागर तक,
प्रशान्त से अशान्त तक

आल्प्स पर उड़ा
यूराल पर चढ़ा
और कभी लटका आकाश में त्रिशंकु—सा

यह दौड़ थी
पगडंडी से राजपथ तक

* लेखक के 'यायावरी' कविता-संग्रह की एक रचना

अहर्निश
सम्मोहन घ्राटक या वशीकरण
या यायावरो का
मे वस बदलता गया कारवा

सुनता रहा आदि संगीत
“गाता जाए बंजारा।”

—और यही आदि संगीत मेरे समाज-शास्त्रीय अध्ययन की अनुगूज बनती गई। हिमालय के यायावरों के दुःख-दर्द देखे-गढ़े, महसूस और लिखता रहा बरमो तक उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में, पुस्तकों में। गद्य और पद्य दोनों में। पर मन नहीं भरा और फिर चल पड़ा विश्व के यायावरों को ढूंढने। इन्टीग्रेटेड अग्रोच, अग्रुना-तन शोध पद्धतिया और अनुसंधान का स्वतन्त्र रूप में प्रयोग करता रहा। शोध यायावरी में कितने मिले, कितने छूटे। कौन कहा तक सहभागी बना। किसी ने प्यार से सराबोर किया और कितने ही कड़वेघूंट भी पीने पड़े, यह सब मेरे कथन का अभीष्ट नहीं और न ही अपने अनुसंधानों की श्लाघा में पाठकों का मन भर बहलाना। मैं तो केवल वस्तुनिष्ठता में ही उद्देश्य की सार्थकता मानता रहा हूँ और इसलिए सीधे-सादे यायावरों का जन-जीवन सीधी-सादी भाषा में चित्रित कर रहा हूँ।

इस अध्ययन में हिमाचल प्रदेश के अर्ध-यायावर गद्दी है तो उत्तर प्रदेश के भोटिया भी। कश्मीर के खानाबदोश गुज्जर हैं तो कुछ-एक किन्नर भी। पिछले अध्ययनों को वर्तमान में जोड़ने का प्रयास किया है, अतः अपनी निजी कृतियों के अतिरिक्त अन्य कई विद्वानों के अनुसंधानों को भी सादर उद्धृत किया है, जिससे सभवतः मेरी अनवरत खोज और बलवती होती गई है।

यायावरो की दुनिया बड़ी निराली होती है। यायावर स्वतन्त्र जीना चाहता है। दखलन्दाजी उसे कतई पसन्द नहीं। यायावर स्वभाव से भी होता है और पेशे से भी। पगडंडी से उसका अटूट रिश्ता है। गिरि-गह्वरों में यायावरी परिव्रिया जन्मती है। एक यायावर मा को अपने नवजात शिशु को कन्धे पर लटकाए पहाड़ की खड़ी चढाई पर चढ़ते जब पहली बार हिमालय में देखा था तो ठहर गया था मेरा अध्ययन कुछ क्षणों के लिए और मोचने लगा था—क्या मेरे देश को इसका अहसास हो सकता है कि कोई मा यात्रा-पथ पर शिशु को जन्म देने के एक दिन बाद ही चल पड़ती है पुनः अनन्त यात्रा पर। पर यह कहानी एक नहीं, उन हजारों माताओं की है जो इसी प्रकार यायावर अथवा अर्ध-यायावर जीवन ढोती हैं।

मैंने जवानी में बुढ़ियाएँ अनेक चेहरे देखे हैं और देखा है कड़ाके की ठंड में सी-मीं करते, ठिठुरते अर्द्ध-नग्न बालकों को जिन्हें दूध की बजाय नमक के कड़वे पानी को हलक से उतारना पड़ता है। यायावरी, साहित्य को सृजन की मनोभूमि तो दे सकती है किन्तु समाज वैज्ञानिक को चुनौती तथा चिन्तन के अतिरिक्त शायद ही कुछ दे। पर्यटक आदिवासियों को हसरत भरी निगाहों में देखते हैं। चित्रकार अपनी तूलिका से उनके एकांगी पक्ष को चित्रित करता है और प्रशासक उनके मन पर नहीं, तन पर शासन करता है।

—और इसी विडम्बना को रोगता है बेचारा यायावर, जिसे कुछ लोग खानाबदोश जंगली या असम्प तक कह देते हैं। काश, किसी के पास हृदय हुआ होता तो कपोल-कल्पित मान्यताओं को पनपने का अवसर न मिलता। लेकिन यह सब हुआ, हीं रहा है और होता रहेगा। आखिर क्यों? एक प्रश्न चिह्न हमारे सामने खड़ा है। आइए, पर्यवेक्षण करें उस समाज का—भावुकता की परिधि से बाहर निकल कर।

मैं अपने गन्तव्य की ओर बढ़ रहा हूँ। अगले अर्धशताब्दी में उपलब्ध सामग्री तथा अपने यथासंभव अध्ययन पर आधारित कर रहा हूँ हिमालय के यायावरों को समाज नृवैज्ञानिक शोध में। यायावर—जो आदि काल से आज तक कहीं आर्य बन कर घूमते रहे या फिर कहीं द्रविड संस्कृति के साथ घुलमिल गए। उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया और वही भारत विश्व के कोने-कोने में फैल गया।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ठक्कर बापा ने इस बात का प्रयास किया कि स्वतन्त्र भारत में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएँ। तदनुसार संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए।

भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के जरिए अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न सुरक्षात्मक उपाय किए गये हैं :

- किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में, आदिवासी क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों के आने-जाने, बसने और सम्पत्ति के अधिकार में कानून द्वारा कटौती की व्यवस्था है।
- राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षा मस्यारों में बगैर किसी भेदभाव के प्रवेश की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य सेवाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- संसद में जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था।
- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्यों में सलाहकार परिषदों की स्थापना।

भारत का यायावर समाज

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था-

“भारत में बहुत-सी जातियाँ तथा जनजातियाँ हैं। उनमें कोई भी देश का प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति बन सकता है।” आदिवासियों को एक संबोधन में उन्होंने कहा—“आप जहाँ भी रहते हैं अपने ढंग से रहिए। यही मेरी इच्छा है। आपको स्वयं तय करना है कि आप किस प्रकार रहना पसन्द करेंगे। आपकी पुरानी परम्परा तथा आदतें अच्छी हैं। हम सबकी तमन्ना है कि वे सब बनी रहें।”

पंडितजी ने क्या चाहा था और विकास—यात्रा में यायावरों को कहा विश्राम—स्थल मिलेगा यह तो भविष्य बतायेगा, किन्तु हमारा ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित होता है। आइए, पहले अपने संविधान पर ही दृष्टिपात करें।

गांधीजी और ठक्कर बापा का ध्यान उस समय भारत की उन घुमक्कड़ जनजातियों की तरफ सभवतः नहीं जा सका होगा जो सदियों से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक घूमती रहती हैं। न उनके पास घर है और न कोई जमीन है, और न ही जीवन की स्थिरता। आज उनका यहाँ पड़ाव मिलेगा तो कल मोलों दूर जंगलों में दिखाई देंगे।

भारतीय घुमन्तू जनसेवक संघ के अनुसंधान के आधार पर भारत के यायावरों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंग्रेजी के “नोमैड” शब्द को हिन्दी में “यायावर”, “खानाबदोश” या “घुमन्तू” संज्ञाओं से संबोधित किया जाता है। ये यायावर पूर्णकालिक भी होते हैं और अंशकालिक भी। कुछ लोग अपने पशुओं को चराने के लिए दूर-दूर तक भ्रमण करते हैं, कुछ छह महीने प्रवास में रहकर अपने घर लौट आते हैं, और कुछ अपने घर ही नहीं बनाते, इसीलिए सदैव रथचक्र की तरह घूमते हैं।

यायावरी : एक जीवन, एक दर्शन

अर्ध मायावरों में गुज्जर, वंजारा, ग्वाला, गद्दी, रवारी, इडियान, टोडा तथा कुरम्बाओं के नाम लिए जा सकते हैं। उनके अपने घर होते हैं। किन्तु अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में घर-बार छोड़कर चल पड़ते हैं और फिर मौसम अनुकूल होते ही अपने घरों को लौट आते हैं।

पूर्णकालिक मायावरों में गाड़िया लोहार प्रमुख हैं। कहा जाता है कि वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं किन्तु प्रतिज्ञावश अपने घरों को वापस नहीं लौट सके। अतः आज भी अनवरत रूप में प्रवास में रहते हैं। यहाँ-वहाँ कुछ दिन डेरा डालते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं।

हम मायावरों को निम्न श्रेणियों में भी रख सकते हैं :

1. पशुपालक जातियाँ

- (अ) पशुपालक जातियाँ—अमौर, अहीर, चारण, गद्दी, ग्वारा, घोस, घोसी, ग्वाला, गोपाल, गोपी, घासी, गवारी, गुज्जर, इडियान, कवुन्दन आदि।
- (ब) अन्य पशुपालक जातियाँ—बरावाल, भाखाड, धतगर, गड़रिया, कुरवा।
- (स) ऊंट-पालक जातियाँ—रवारी
- (द) प्राचीन पशुपालक जाति—टोडा

अन्य जातियाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, अथवा सुअर आदि पालती हैं तथा इनमें दो प्रकार के मायावर पाए जाते हैं। एक वे जो पूरे वर्ष अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। दूसरे वे जो कुछ समय के लिए ही अपना घर छोड़ते हैं और फिर अपने पशुओं सहित घर लौट आते हैं। ये लोग गाय, भैंस का दूध बेचते हैं। भेड़-बकरी चराने वाले ऊन का विनय करते हैं और मवेशियों की खरीद-फरोख्त करते हैं।

2. पेशेवर यायावर

ये तोंग कलाकार भी होते हैं तथा कई प्रकार के मनोरंजन द्वारा पैसा कमाते हैं। इनमें कुछ श्रेणियाँ इस प्रकार हैं :

1. सोंपेरे 2. मदारी 3. नट 4. सिकलीगर 5. बाजीगर 6. भालू नचाने वाले 7. अन्य।

इनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। हर आने वाला कल उनके लिए चुनौती भरा होता है क्योंकि उन्हें न केवल अपने पेट की चिन्ता रहती है बल्कि उन्हें अपनी रोटी के साझेदार प्राणियों का भी पेट भरना पड़ता है।

3. अपराधी यायावर

कुछ जातियों को अंग्रेजों के शासन-काल में पेशेवर अपराधी (जरायम पेशा) करार दिया गया था, हालाँकि इसमें सच्चाई नहीं है। योरोप में जो जिप्सी भारत से डेढ़-दो हजार वर्ष पूर्व गए उन्हें उठाईगीर से लेकर बच्चे चुराने वाले तक की मंशा दी गई। ये भारतीय कालान्तर में मलत सिद्ध हुए। जैसे "बुभुक्षित किं न करोति पापं" के अनुसार कुछ लोगों को अपराधी मान भी लिया जाए तो क्या इसके लिए समाज उत्तरदायी नहीं है? भारत में इस प्रकार के तथाकथित "जरायम पेशा" समाजों के नाम हैं :

1. मामी 2. कंजर 3. बाबरिया 4. डोम 5. झल्लीमार, आदि।

4. व्यापारिक यायावर

इन जातियों को अब अपराधी जातियाँ तो नहीं माना जाता किन्तु इनके प्रति भेदभाव अभी तक कम नहीं हुआ है। साँसो यद्यपि राजपूत वंश का कोई समाज है किन्तु अभी तक वह अपना स्थान नहीं बना पाया। इसी प्रकार अन्य समाजों की दशा है।

इनमें मुख्यतः बजारा जाति आती है। ये बणज अर्थात् व्यापार के कार्य में लगे हैं लेकिन यह व्यापार आज के व्यापारों से भिन्न रहा है। ये लोग खाद्यान्न या अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे।

5. भिक्षुक यायावर

भिक्षा मांग कर खाना कमी साधु-संन्यासियों का काम था किन्तु कालान्तर में कुछ जातियों ने इस कार्य को पेशे के रूप में अपना लिया। आजकल भिक्षा मांगने की भी नई-नई विधियाँ निकाल ली गई हैं। भारत तो गरीब देश है, अतः महा भिक्षा मांगने वाला दिखाई पड़े तो कोई अजूबा नहीं। लेकिन मँने योरोप के धनी देशों में भी लोगों को भीख मागते देखा है—पेट की प्राण बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शराब और सिगरेट की विवशता के लिए। वहाँ वाद्य-संगीत बजाते युवक रास्ते में खड़े हो जाते हैं और अपना हँट या टोप उल्टा करके रख देते हैं ताकि आते-जाते लोग उसमें कुछ सिक्के डालते जाएँ।

भारत में कुछ भिक्षुक यायावर समाजों के नाम हैं :

1. जोगी (शायद वे कर्मयोगी रहे होंगे)
2. रामास्वामी
3. रंगा स्वामी
4. करवाल
5. सिंगीवाला
6. गुलगुलिया
7. टेढा
8. सिगीकट
9. मुडनटस
10. केला
11. डोली।

यायावरों की और भी कई श्रेणियाँ हैं, किन्तु हमारी शोध तथा उपलब्ध सामग्री के आधार पर हिमालय के कुछ प्रतिनिधि यायावर समाजों का विवरण अगले अध्यायों में दिया जा रहा है।

आदिवासी भारत

भारत विविधताओं का देग है। यहाँ भिन्न-भिन्न संस्कृतियाँ, अलग-अलग भाषाएँ तथा पृथक-पृथक रीति-रिवाज एक साथ विकसित होते रहे हैं। महा की अधिकांश जनता गाँवों, जंगलों या पहाड़ों में निवास करती है। इन इलाकों में कृषि ही जीवनयापन का मुख्य आधार है। मैदानों तथा पहाड़ों की कृषि-पद्धतियाँ भिन्न हैं। ये पद्धतियाँ आदिवासी लोगों में तो और भी विचित्र हैं। एक ओर अमम की गारों और मध्य-प्रदेश की मुडिया तथा राजस्थान की भील जनजातियाँ झूम की खेतों में खुश हैं तो दूसरी ओर विलामपुर के वेंगा हल से खेतों करना धरती माँ के साथ पाप समझते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भरपेट अन्न भी पैदा न कर पाकर भी ये जातियाँ इन पद्धतियों को अपनाएँ हैं ?

भारत में आदिवासियों की संख्या तीन करोड़ से भी अधिक है। उनको प्रायः का स्रोत हजारों वर्षों से जंगल, पहाड़, नदियाँ तथा अन्य प्राकृतिक साधन रहे हैं। उसी के अनुसार उनके जीवन के मूल्य, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा सामाजिक ढाँचे का निर्माण होता है। उनका सोच तथा बाहरी दुनियाँ को समझने का दायरा भी उनके परिवेश के परिप्रेक्ष्य में सन्निहित रहता है। वास्तव में जनजातीय जीवन-पद्धति से अपरिचित लोग उन्हें एक अजीबोगरीब संस्कृति का मॉडल-भर समझते हुए उनके संगीत और नृत्य तक ही सीमित रहे हैं। उनकी वास्तविक समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जा पाता। कौन जानता है इन थिरकते पावों में जितने काँटे चुभे हैं उन्हें निकालने की तजवीज इनके पास है या नहीं। ये काँटे और अधिक चुभते जाते हैं। उनका दर्द "श्रीकृष्ण पहाड़ा रा जीणा" (पहाड़ों का जीवन कितना कठिन है) जैसे कितने ही गीतों में कसमसाता रहा है।

जनजातियों को प्रकृति से अनवरत संघर्ष करना पड़ा है। ये उदरपूर्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। स्वयं निर्मित शीतलों को ही उन्होंने अपनी कृषि प्रणाली का प्रमुख अंग मान लिया है। सुप्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक डा० डी० एन० भजूमदार के अनुसार "जनजातीय अर्थव्यवस्था अनेक कारणों पर आधारित है। एक जनजाति को अपने आपकी उम्र स्वान के अनुकूल बना लेना चाहिए, जिसमें वे रहते हैं। उनके समूह के सदस्यों में परस्पर निर्भरता के सम्बन्धों का विकास होना आवश्यक है तथा समूह का उचित सगठन होना भी ज़रूरी है।"

जनजातियों के अनेक वर्ग किए जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से क्षेत्रीय, प्रजाति, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर इनके निम्न वर्ग किए जा सकते हैं :

1. खाद्य सग्रहीता
2. चरागाही जनजातियाँ

3. स्थानान्तरित कृषक-समाज

4. स्थायी कृषक-समाज

खाद्य संग्रहीता : इस व्यवस्था में पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता रहती है। जंगली पदार्थ, कन्दमूल, फल तथा पत्ते इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। ये लोग शिकार और मछली पकड़ कर भी जीवनयापन करते हैं। छोटा नागपुर के विरहोर, उड़ीसा के ज्वांग, मध्यप्रदेश के कोरवा, फेरल के कादर तथा महाराष्ट्र के कतकारी आदिवासी इसी प्रकार की जीवनयापन पद्धति अपनाए हुए हैं। कुछ लोग खानाबदोश हैं। ज्वांग जनजाति तो सांप तक खा जाती है। कोरवा कच्चा मांस खाने के शौकीन हैं। "हो" जनजाति के बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि वे शिकार करके ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इस शिकार के पीछे कितनी जानें जाती हैं इसका अनुमान लगाना कठिन है।

चरवाहे आदिवासी - हिमालय तथा विन्ध्याचल की अनेक जनजातियां पशुपालन द्वारा जीवनयापन करती हैं। हिमालय की घाटियों में चरवाहों की बंशी जब पर्वत की गूँज बनती है तो लगता है उनके कठिन जीवन में माधुर्य घुलता आ रहा है। यहाँ के गद्दी, भोटिया, किन्नर आदि भेड़-बकरी पालते हैं। इनमें से बहुत से लोग मायावरी जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें महीनो नहाने का अवसर भी नहीं मिलता, प्रकृति का सान्निध्य ही उन्हें स्वस्थ रखता है। इनकी समस्याएँ भी अनेक हैं। भोटिया लोग ऊन तथा वस्तों का व्यापार करते हैं। चीनी आक्रमण से पूर्व इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ये चीन से ऊन आदि का व्यापार करते थे। नीलगिरि के टोडा लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। वे गाय-भैंस पालकर अपना निर्वाह करते हैं। इन लोगों की जनसंख्या बहुपति प्रथा के कारण घटती जा रही थी; पर आजकल यह प्रथा लगभग समाप्त हो गई है अतः संख्या भी बढ़ती जा रही है।

गुज्जर तो पूर्णतः मायावर समाज है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये जनजातियाँ मुख्य रूप से पशुओं के सहारे ही गुज्जर-बसर करती हैं। अतः चरागाहों के अभाव में उन्हें अपना घरबार छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। उनका सारा परिवार भी साथ रहता है। ऐसी स्थिति में न तो उनके बच्चे नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न ही उनके परिवार सुख-शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश के पागो क्षेत्र में पंगवाल लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन छः माह से भी अधिक समय तक वहाँ बर्फ जमी रहती है। अतः ऐसी दशा में केवल दो ही विकल्प रह जाते हैं। वे या तो अपना घरबार छोड़ कर दूर कहीं दूसरे प्रदेश में निकल जाएँ अथवा रात-दिन लग कर इतना चारा एकत्र कर लें कि वह पशुओं के लिए साल भर तक पर्याप्त रहे। कौसी बिडम्बना है आदिवासी जीवन की। गांधीजी कहा करते थे, "भारत गावों का देश है और गाव खेती पर आधारित है। अतः यदि गाव प्रगति करते हैं तो सारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होता है।" यह बात आदिवासी समाज पर भी लागू होती है। जन-जातियाँ चाहे पशुपालक हो या खाद्य-संग्रहीता, एक स्थिति ऐसी आती है जब उन्हें कृषि का सहारा लेना ही पड़ता है। अनेक पशुपालक समाज कृषि-कार्य भी करते हैं। प्रमुख कृषक जनजातियाँ हैं—सथाल, उराव, मुण्डा, भोल, गोंड, मझवार, खस, हो, कोरवा, गारो तथा खासी आदि। पहले कभी बिना हल-बैल के ही कृषि हो जाती थी, किन्तु अब यह अपवाद होता जा रहा है।

जनजातीय कृषि व्यवस्था का मुख्य रूप है—स्थानान्तरित कृषि। इसे झूम की खेती भी कहते हैं। कभी मानव कन्द-मूल खा कर तथा जंगली जानवरों के शिकार पर जीवनयापन करता था। कृषि व्यवस्था का जन्म आज से लगभग दस हजार वर्ष पूर्व नियोलिथिक काल में हुआ। विश्व के उष्ण तथा कुछ कम उष्ण प्रदेशों की जनजातियों में प्रायः सर्वत्र स्थानान्तरण कृषि की जाती है। असम की कुछ जातियों, जैसे भोल, कोरकूज आदि में झूम की खेती आज भी आंशिक रूप में विद्यमान है। पहले लोग बुल्हाड़ी से जंगलों को काट देते हैं। फिर

पेड़-पौधों के मूख जाने पर आग लगा दी जाती है। यह कार्य गर्मियों में सम्पन्न होता है। वर्षा शुरू होते ही वहाँ बोज बो दिया जाता है; आदिवासी फमल काट कर उम स्थान को छोड़, फिर किसी दूसरे जगल में चले जाते हैं। इस तरह जगल साफ होते रहते हैं और कृषि योग्य स्थानों का अभाव होने लगता है। बेरियर एल्विन ने इस पद्धति को कुल्हाड़ी कृषि (ऐकम कल्टीवेशन) की संज्ञा दी है। वैसा लोग इसे बेवार, मांडिया पेदा, गारो झम, गोंड मालुबा, उडीमावासी मूदिया, पोंडू या डोगरचाम कृषि पद्धति कहकर सम्बन्धित करते हैं। इस पद्धति का मध्यप्रदेश के बन्तर जिले में बड़ा रिवाज था। 1867 तक सरकार जंगलों को जलाकर खेती करने का गौरव ध्यान नहीं देती थी। किन्तु उन्नीस वर्ष आदेश जारी हुए कि सरकारी अनुमति के बिना स्थानान्तरण कृषि नहीं की जा सकती। 1948 में देशी राज्यों के विलय के बाद जंगलगत कानूनों में और भी परिवर्तन हुए। आज इस पद्धति को मुद्दरस्थ जनजातियों को छोड़कर अन्य लोगों ने छोड़ दिया है। आज जो जनजातियाँ इस पद्धति को अपनाए हुए हैं, वे सामूहिक रूप से ही कृषि-कार्य करती हैं। वहाँ जमीन का वितरण करते भी सम्झौता करता है, सरकार नहीं।

नारसीम शर्मा अनुसन्धान परिषद् के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 1956 में मध्यप्रदेश में लगभग 10 हजार परिवारों में स्थानान्तरण कृषि की जाती थी। इस कार्य में लगभग छ. हजार परिवार लगे हुए थे। 20 हजार से अधिक में पन्द्रह जनजातियों के तीस हजार व्यक्ति इस प्रणाली द्वारा जीवमयापन करते थे।

अन्य प्रणाली नागाओं को जब झूम की खेती के दोषों का आभास हुआ तो उन्होंने स्थायी कृषि शुरू कर दी। अन्वय उनका आर्थिक स्थिति झूम-कृषि करने वाले सीमा नागाओं की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई। ये लोग अपने खेतों को खाद और पानी देकर ताहलहाते हैं तथा अपेक्षाकृत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार अन्य समाजों में भी स्थायी खेती का प्रचलन शुरू हुआ।

सूत कातना, वस्त्र बुनना, टोकरी बनाना, चटाई-बर्तन तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण-कार्य भी आदिवासी समाजों ने अपनाया। मांडिया गोंड वन्य-मदार्थों से स्त्रिट तैयार करते हैं तो गोंड नाग धातुशोधन, कटाई-बुनाई, पात्र-निर्माण आदि कार्य करते हैं। थारु जनजाति वाद्य-यन्त्र बनाती है। अग-रिया लोहे का काम करते हैं। कूर्माचल प्रदेश की भोटिया स्त्रियाँ और इम्फाल को नागा महिलाएँ डिजाइनदार वस्त्र तथा गलीचे आदि बनाती हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार में लोहा एवं इस्पात उद्योग में अधिकांश मजदूर स्थान हैं जिनकी संख्या 18 हजार से अधिक है।

सुप्रसिद्ध नु-बैज्ञानिक डा० घुरये ने आदिवासी समाज की समस्याओं के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है: "जनजातीय समस्याएँ कुछ ऐसी हैं जो उन्हीं तक सीमित हैं जैसे नई आदतें, भाषा अथवा स्थानान्तरित कृषि। दूसरी समस्याएँ ऐसी हैं जो ब्रिटिश शासन की लगान पद्धति और विधि-विधान से सम्बन्धित हैं।"

हमारे विचार में जनजातियों की समस्याएँ अनेक प्रकार की हैं। स्पष्ट है कि जनजातियों को दुर्गम स्थानों में रहना पड़ता है। जंगलों, पहाड़ों तथा मुद्दरबर्तों क्षेत्रों में रहने के कारण उनका बाहरी उन्नत समाजों के साथ सम्पर्क नहीं के बराबर रहता है। अतः जब वे अन्य समाजों के निकट सम्पर्क में आती हैं तो उनका शोषण भी बहुत होता है। प्रणामन में भी कुछ खामिया रहती हैं। कुछ सस्याओं ने धर्म-परिवर्तन द्वारा उनके सांस्कृतिक मूल्यों पर आघात पहुंचाया है।

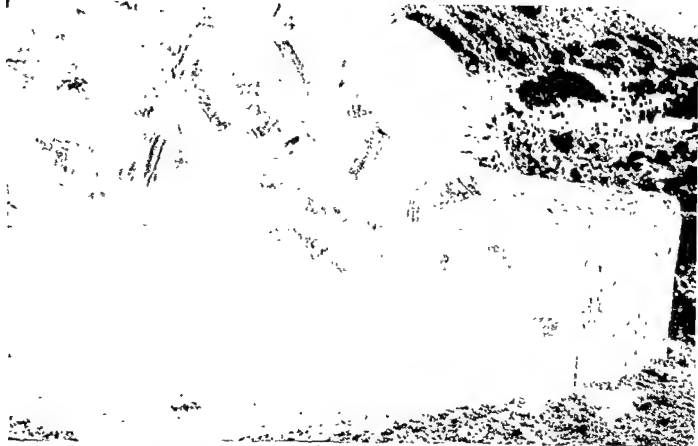
आर्थिक समस्या मभी समस्याओं का मूलाधार है। समाज का आर्थिक स्तर ऊंचा उठने से उसके अन्य स्तर भी ऊपर उठते जाते हैं। जनजातियों के सम्पर्क में जो भी तथाकथित सम्य समाज आए उन्होंने उनका शोषण ही किया। व्यापारी लोगों ने ऊँचे दामों पर अपना माल बेचा तो साहूकारों ने सप्या उधार देकर हमेशा के लिए उन्हें अपने चंगुल में फसा लिया। जोनमार थावर का कोल्हा पीढी-दर-पीढी यह कर्ज उतारता मर गया, लेकिन अजन्मे बच्चे फिर भी उमी कर्ज के भार में दबे रहे। यही हालत अन्य जनजातियों की भी है।

गुज्जर दम्पति

गददी महिला

विराम के क्षण

लेखक
हिमालय के
यायावर
परिवार के साथ
प्रवास में

सड़ी चढ़ाई पार करती हुई गविरनें

मायावर गुज्जर प्रवास में

गुजरों का डेरा

मायावर गुजरी

लेखक, यायावर गुज्जर परिवार के साथ

वन-विभाग के कर्मचारियों के प्रति आदिवासियों की शिकायतें भी कुछ कम नहीं हैं। मृद्धे भारत की अनेक वन्य-जातियों का अध्ययन करने का मौका मिला है। मैं जहाँ भी गया वहाँ लोगों ने जंगलों के उपयोग की वाधा का उल्लेख किया। उनके पशुओं को जंगलों में जाने से रोका गया। उनसे बेगार ली गई। ऐसा न करने पर उन्हें दण्डित भी किया गया।

स्थानान्तरित कृषि की समस्या का अन्त तो होता जा रहा है, लेकिन इस व्यवस्था के पीछे आदिवासियों के धार्मिक विश्वास भी जुड़े हुए हैं। वे झूम की खेती को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ते हैं। अतः कोई भी परिवर्तन कानून द्वारा सम्भव नहीं है।

औद्योगिक श्रमिकों की समस्या और भी जटिल है। आदिवासी जब नगरों के सम्पर्क में पहली बार आते हैं तो वहाँ की चकाचौध से या तो घबरा जाते हैं या पयभ्रष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि शराब इनका प्रिय पेय बन गया और कई प्रकार की नैतिक बुराईयाँ इनमें घर कर गईं। बस्तर की मड़ियाँ जनजाति एक ऐसा ही समाज हैं जहाँ लोगों में घोटल प्रथा प्रचलित है। वहाँ यौन-स्वच्छन्दता है। अविवाहित लड़के-लड़कियों को एक ही कमरे में सोना पड़ता है। यद्यपि यह यौन-शिक्षा का ही एक अंग है, तथापि बाहर के लोग उस पद्धति का गलत अर्थ लगाते हैं। आदिवासी इलाकों में घटी ऐसी कई घटनाओं में बाहर के लोग दोषी पाए गए हैं।

अस्तान्तो और शिक्षानयो के अभाव के अतिरिक्त अन्य कई समस्याएँ आज भी आदिवासियों को घेरे हुए हैं।

प्रो० श्यामाचरण दुबेतया अन्य समाजशास्त्रियों के अध्ययन एवं लेखक के निजी अनुभव के आधार पर इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार खोजा जा सकता है :

- आदिवासियों के सामाजिक संगठन और मूल्यों का अध्ययन किया जाए।
- विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के धरातलों पर उनकी विविध समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए।
- आर्थिक स्तर ऊँचा करने के लिए हरित क्रांति, औद्योगिक विकास, पशुपालन तथा अन्य स्थानीय उद्योग-धन्धों में उन्हें भरसक सहयोग दिया जाए।
- आदिवासियों के काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने के लिए विज्ञान प्रशिक्षण देना उपयुक्त होगा।
- आदिवासियों के सहज परिवर्तनशील पक्षों का विश्लेषण किया जाए।
- आदिवासियों के रीति-रिवाजों की आलोचना करने की अपेक्षा उनके हृदय को जीतने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएं। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बहुदेशीय योजनाएँ चलानी चाहिए।

हृदय का विषय है कि आज आदिवासी कल्याण में जहाँ वनवासी सेवा मंडल तथा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ जैसी स्वैच्छिक संस्थाएँ लगी हुई हैं वहाँ भारत सरकार ने भी उनके कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं, विकास के लिए अनेक बहुदेशीय खण्डों का निर्माण किया गया है। अनेक गावों में कुटीर उद्योगों के लिए केन्द्र खोले गए हैं तथा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके बच्चों को छात्रवृत्ति आदि के रूप में अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं।

क्या हिमालय के खानाबदोश भी कुछ बदले हैं? क्या उनमें भी जागृति का सूत्रगत हुआ है? आइए, इस समाज का भी परिचय अगले अध्यायो में प्राप्त कर लें।

शोध-यात्रा : एक संस्मरण

यूरोप के महान नूतनज्ञानिक वेरियर एल्विन जब अपनी मातृभूमि इंग्लैंड छोड़कर भारत आए और यहाँ की आदिम जातियों का अध्ययन करते समय एक गोड बाला के प्रणय-मूत्र में बंध गए तो भारतीय नूतनज्ञान में न केवल एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ बल्कि यहाँ की आदिम जातियों में स्वतन्त्रता-आन्दोलन के प्रति भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आक्सफोर्ड के स्नातक जब गांधीजी के सम्पर्क में आए तो अंग्रेजी शासकों के मन में भी कुछ शंकाएँ पैदा हुई थी, किन्तु वैज्ञानिक पहले ज्ञानार्थी है, फिर कुछ और। एल्विन अपने कार्य-क्षेत्र से जुझते रहे—स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व और बाद में भी। उन्होंने कहा था—“हमें आदिम जातियों का अध्ययन उन्हीं की सम्प्रति के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए, विज्ञान की चकाचौध में फूलते-फलते समाजों के दृष्टिकोण से नहीं।” उन्होंने भारत की अनेक जनजातियों के विषय में लिखा। बहुपति प्रथा अपनाते वाली जनजाति हो या बहुपत्नी वाला समाज, नरबलि देने वाले भील हों या नरभक्षी नागा, घोटुल जैसी प्रणय-संस्थाओं के जन्मदाता मुड़िया हो या अपहरण विवाह को बंध मानने वाले किन्नर, एल्विन के अध्ययन क्षेत्र में ये सभी समाज जुड़ते गए।

वेरियर एल्विन से ही प्रेरणा पाकर मैंने बीस वर्ष पहले अपने शोध-कार्य के लिए चीन-सीमा के निकटस्थ हिमालय का दुर्लभ प्रदेश चुना था। इस कार्य में सैकड़ों किलोमीटर का पैदल रास्ता भी तय करना था और गहियों के प्रमुख आवास-स्थल भरमौर* पहुँच कर न केवल नू-विज्ञान को कुछ देना था, बल्कि समाज-कल्याण एवं रक्षा सम्बन्धी योजनाओं में भी कुछ योगदान करने की इच्छा थी।

वह मेरी त्रयम रोमाचकारी शोध-यात्रा थी। दिल्ली से कश्मीर-मेल पकड़ी। गाड़ी रात भर चलती रही और मेरा मन सृजन के नए पथ पर था।

गाड़ी से बाहर झाका। नीरवता का एकछत्र शासन था। पूर्णिमा की चांदनी अतृप्त आभा बिखेर रही थी। पेड़-पौधे भागतें नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे चौकड़ो भरते वन्य हरिण। क्या चाद पर भी तेजी से ऐसी ही रेलगाड़ियाँ चल सकेंगी? वहाँ तो समुन्द्र और पहाड़ियों का दृश्य और भी लुभावना लगेगा और पेड़-पौधे इससे भी तेज दौड़ते शीबेंगे। उस समय आदमी चाद पर नहीं पहुँचा था। मेरे मन में यह धारणा बन

* भरमौर हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का प्रमुख स्थान है। यह आज से 20 वर्ष पूर्व की यात्रा का वर्णन है। आज तो काफी परिवर्तन हो गए हैं। —ले०

गई होगी। वस्तुतः वहा तो भौगोलिक-घातावरण तक नहीं, फिर ऐसी गाड़ियों का चला सकना कोरी कल्पना ही सिद्ध हुआ। मेरी कल्पनाओं पर पूनम का चांद बहुत दूर खड़ा मुस्करा रहा था और पृथ्वी के वैज्ञानिक को अपना मायावी रूप दिखाकर छल रहा था।

मेरे आत्मीयों ने कहा था—भरमौर के खनी वाले रास्ते की खतरनाक सीधी चढ़ाई से मत जाना। धर्मदेव शास्त्री (तत्कालीन मंत्री, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ) जब डेवर भाई के साथ उधर गए थे तो मरने से बाल-बाल बचे थे।

और मैं सब कुछ छोड़कर चल पड़ा था। एक अनजाने पय पर, एक सुनसान डगर पर, जहाँ कुछ दूर तक रेलें थी, पहाड़ी बसें या आसमान को छूती हुई चोटियां। हिमालय की गोद में बहती हुई रावी का रौद्र रूप और अनेक हिंस्र पशु, जहरीले साप और पहाड़ी बिच्छू।

एक ही लक्ष्य था—चीन के साथ लगने वाले उस भारतीय प्रदेश की जनजातियों का सहभागिक अवलोकन, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण एवं गहन नू-वैज्ञानिक अध्ययन। यहा तब केवल कठिनाइया ही कठिनाइयां थीं। (आज भी हैं पर उन दिनों जैसी नहीं)

मुझे स्मरण है जब मैं अशोक आश्रम, देहरादून, में मासिक-पत्रिका "हिमालय" का सम्पादन करता था तो कई कीतूहल उठा करते थे। मैं इच्छा होते हुए भी दुर्गम स्थलों की यात्रा नहीं कर सका था और मेरे अन्दर का समाज-वैज्ञानिक बस छटपटा कर रह जाता था।

अब मैं सम्पादक नहीं हूँ, एक अनुसंधित्मु हूँ समाज नू-विज्ञान का, इसलिए मुझे न डेस्क का भय है और न प्रिंट आईर देने का। कैसा विचित्र अनुभव है यह। वह मेरा समाज नहीं। उसके रीति-रिवाज बिल्कुल भिन्न। उसका खान-पान मूझ जैसे वैष्णव प्रकृति के व्यक्ति से बिल्कुल विपरीत। पहले कभी पहाड़ पर चढ़ने का साहस तक न हुआ था। मैदान का रहने वाला एक मामान्य व्यक्ति। कई मोठे-कड़ुवे अनुभवों से व्याप्त चित्र उभरते जा रहे थे—एक चित्रपट की गूगी तस्वीरों की तरह। और अब मुकेरिया आ गया था।

रेल अथवा बस की यात्राओं में पुस्तकों को पढ़ने की मेरी रचि सदैव से ही रही है। कविताएं भी खूब लिखी हैं। प्रकृति के मूधम निरीक्षण के लिए इतना समय शामद पहले कभी नहीं मिला था। पठानकोट की ओर बढ़ती हुई गाड़ी मुझे सुमित्रानन्दन पन्त को छायावादी रचनाओं की ओर खींच ले गई:

छोड़ द्रुमों को मुडू धाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले तेरे बाल-जाल में—
कैसे उलझा दूँ लोचन
भूल अभी से इस जग की।

और रात्रि का वह मनोहर रूप प्रमाद की पगली विभावरी के बारे में भी कुछ स्मृतियां सजग कर गया:

पगली हां संभाल ले कैसे
छूट पड़ा तेरा अंचल
देख बिलरती मणिराजी
उठा अरी, बेसुध चंचल।

मैं अपने कवि-हृदय को बरबस दबा कर पुनः गजेदियरों में पढी गद्दी बोली को दुहराने लगा। मेरे मन में अचानक एक नया विचार आया। मेरी प्रणयवली अधूरी है, क्योंकि मैंने उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ दिया है

मौज वह था रेलों के धारों में आदिवासियों की जानकारी। मैंने यह प्रश्न भी जोड़ दिया :

क्या आपने रेलें देखी हैं? यदि हा, तो अपने कुछ अनुभव मुनाइए। यदि नहीं, तो आपकी कम्पना में रेल क्या चीज है?

पठान्कट तक पट्टुचते न पहुँचते न जाने कितनी स्मृतियों ने मुझे आकर झकझोरा था। वास्तव में अकेलापन मजबूत वडा पन्ध है। लोग कहते हैं कि अकेला व्यक्ति यात्रा करते समय बोर हो जाता है। यात्रा ही नहीं, गन्तव्यगं मे रहने वाला व्यक्ति यदि मित्र-मंडली में नहीं धूमता तो उसका जीवन भी दूभर हो जाता है। मैं मुझे इस प्रकार के वातावरण ने शायद ही कभी आकषित किया हो।

रेल-यात्रा की समाप्ति पठानकोट-दिल्ली से लगभग तीन सौ किलोमीटर दूर, मेरे गन्तव्य का पहला पड़ाव था। उसके बाद लगभग 90 किलोमीटर की बस द्वारा पहाड़ी यात्रा। प्रत्येक मोड़ पर लगता था कि वन आग नहीं जा पाएगी और हम किसी घाटी में सदा के लिए सो जाएंगे। हिमालय की विशाल चट्टानों का चोरती, कच्चे पहाड़ की चोटियों को रोदती तथा प्रकृति को चुनौती देती हुई यह पहाड़ी यात्रा ले जाती है। मेरे जीवन का एक निराला अनुभव।

दूरे मन्दाह चम्बा और उसके आसपास के क्षेत्र में यायावर की तरह धूमता रहा। हिमाचल प्रदेश का हिमालय मुद्दामन्त्री डा० यशवन्त सिंह परमार उस दिन हिमाचल-दिवस का उद्घाटन करने के लिए चम्बा पधारे थे। पत्र द्वारा पहले से परिचय था, किन्तु यहाँ उनमें साक्षात् भेंट हुई और उनके सहयोग का आश्वासन लेकर भरमौर की ओर चल पड़ा।

मेरे कानों में कोई अनुगूँज हुई—“खनीवाले रास्ते से मत जाना।” लेकिन फिर कौन से रास्ते से चलूँ? धार का कच्चा पहाड़ तो दोनों ही रास्तों में आता है। आखिर मेरे सकल्प ने बल पकड़ा और खतरनाक चढाई के पथ पर चल पड़ा।

मेरे साथ एक पर्यटोय ग्रध्यापक थे। कैमरा, कुछ चाकलेट और आदिवासियों के लिए सिगरेट आदि-आदि। मैं रेपट पहले ही स्थापित कर चुका था। इस यात्रा का वर्णन स्वयं में एक पुस्तक का विषय है, अतः उसके पन्ने यहाँ खोलना उपयुक्त नहीं लगता। हा, खनी की चढाई के वर्णन का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा।

भरमौर से लगभग ढाई किलोमीटर पहले यह कच्चा पहाड़ यमदूत सा खड़ा हुआ मिलता है। वर्ष में कुछ घावों उसकी बलि-श्रेदी पर चढ़े बिना नहीं रहते। ऊपर से शिलास्खलन द्वारा या तो वह शक्ति को समूचा निगल जाता है या पत्थरों द्वारा प्रहार कर उनका अंग-भंग कर देता है। जिस समय मैं वहाँ पहुँचा, मुझे भी एक भय-मिश्रित आशंका हुई, किन्तु दूमरे ही क्षण में शिव का स्मरण किया। यह शिव भूमि है और मैं स्वयं एक कल्याण-कार्य के लिए यह विकट यात्रा तय कर रहा हूँ, अतः शिव अवश्य रक्षा करेंगे (एक विचार)।

मुझे मचमच यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मौसम खराब होने के बावजूद धार के पहाड़ ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ कुछ देर बैठा और फिर आगे चत पड़ा। कैसा रोमाचकारी अनुभव था वह। भरमौर पहुँच कर पता लगा कि उसी दिन धार के पहाड़ ने दो गहियों की जान ले ली थी।

रास्ते में एक यायावर गद्दी से पूछा, “क्या आपने रेल-यात्रा की है?”

वह बोला, “नहीं।”

तभी एक युवक बोला, “हा, हा, मैंने की है।”

वह फिर बोला, "एक बार हमारी नृत्य-संझनी दिल्ली पहुँची तो पठानकोट में सवार होने पर हमें लगा जैसे हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है और काली देवी हमें बलि का बकरा बनाना चाहती है।"

एक तीमरा थायावर बोला, "रेल सचमुच हमें धरदान दिखाई पड़ी। यदि रेल न होती तो हम लाल किला सात जन्म लेकर भी न देख पाते।"

बुजुर्गों ने बड़े अजाबोगरीब उत्तर दिए। एक नर्र्ये वर्षीय वृद्ध बोला, "रेल हमने न मुनी और न कभी देखी है। क्या यह कोई भेड जैसा जानवर होता है, बाबूजी?"

एक पचासी वर्षीय गद्दी ने कहा, "अच्छा, अब समझ में आया। बाबूजी, तुम कहते हो वह धरती पर दौड़ती है तो वह जस्वर घोडामशीन होगी। हमारे घोड़े तो पहाड़ पर दौड़ते हैं। तुम्हारी रेल जमीन पर दौड़ती होगी।"

और मैं इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने शोध-ग्रन्थ के लिए सुरक्षित कर अनुसंधान-पथ पर बढ़ता गया।

यायावर गद्दी

गोरी दा चित्त लग्गा चम्बे दिया धारां
 चम्बे दिया धारा पौण फुहारा
 घर-घर मोज बहारां
 गोरी दा चित्त लग्गा चम्बे दिया धारां
 घर-घर टिकलु, घर-घर बिन्दलु
 घर-घर बांकियां नारां

(हिमाचल का एक लोकगीत)

हिमाचल प्रदेश की मनोहारी पर्वत श्रेणियों में किम्बका मन नहीं भटकेंगा। गोरी दाकी नारियों का फ्रीडा-स्थल, सैलानियों का स्वर्ग नहीं तो और क्या है? शिवजी भी शायद प्राकृतिक सौन्दर्य से खिचकर यहा घूनी रमा बैठे थे। कालिदास ने यहा की किन्नरियों की मुन्दरता को पूव सराहा था। वहां हवा के झोंको से जब सुखे वास बजते है, सुन्दरिया उनके स्वर के साथ स्वर मिलाती है। शिव की त्रिपुर-विजय के उपलक्ष्य में झूम-झूम कर नाचती-गाती है। यहा की किन्नरियां ही नहीं, बल्कि गद्दी तथा गुज्जर स्त्रियां भी सौन्दर्य की घनी समझी जाती है। हिमालय में फूलो-फलो से लदे वृक्ष, कल-कल करते झरने और रंग-बिरंगे पक्षियों के कर्ण-प्रिय स्वर मन को मोह लेते हैं।

विदेशियों ने चम्बा के प्राकृतिक दृश्यों को बहुत प्रशंसा की है। हरमन गोएट्ज ने इसे भारत का "स्विट्जरलैण्ड" कहा है। वह यहा के मन्दिरों के कला-शिल्प पर बडा मुग्ध था। वास्तव में हिमाचल प्रदेश हिमालय के अन्य क्षेत्रों की भांति विभिन्न प्रजातियों, सस्कृतियों, धर्म, तथा कलाओं का आश्रय-स्थल रहा है। चीन से सटे तथा पश्चिमी पाकिस्तान के समीपस्थ हिमाचल की भौगोलिक स्थिति बड़ी नाजुक है। इस सीमावर्ती राज्य को कुछ वर्ष पूर्व पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे जहा विकास के लिए नए आयाम खुले हैं, वहा कुछ नई चुनौतियां भी उभरी है।

25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18 वा राज्य घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 55, 673 वर्ग किलोमीटर है। 1981 की जनगणना के आधार पर यहा की जनसंख्या 42,80,818 है। इनमें जन-जातियों की संख्या 1,97,263 है। यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल, नागालैंड, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों से बड़ा है। प्राकृतिक सम्पदा की यहा कमी नहीं है।

में सामने धोलाधार पर पड रहा धूप का धार-धार देखता हूँ और कल्पनातीत आनन्द को इन शब्दों में बाध लेता हूँ :

नागराज के विशाल वक्षस्थल पर
यह कौन (धोलाधार की धूप)
लिपट गई
सूर्य को छोड़ कर
रास्ता भटक गई
यहां तो अभी-अभी
देवदार पहरा दे रहे थे
अरण्य रानी की रक्षायें
शस्त्र लिए खड़े थे
लेकिन यह क्या हुआ
अरण्य की नगरी पर
धूप का शासन हुआ ।

और तभी मुझे सामने से कुछ खानाबदोश गदियों के स्वर सुनाई पड़ने लगते हैं :

चम्बे रा देश प्यारा, हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
एक, एक नालू ते दो, दो कुवालू, आयो दो, दो कुवालू...
डंगरां चरादे न दो, दो गुवालू, ओय दो, दो गुवालू...
बोल नी बोल प्यारा हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
डूंगी, डूंगी नदियां ते सेली, सेली घारा, ओय सेली...
सोणे, सोणे गबहू ते बांकियां नारां, ओये बांकिया...
बोल नी बोल प्यारा हो, मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
चिब-चिब, चिब-चिब चिड़वा चुंगे दे, होय चिड़वा...
उड़-उड़, उड़-उड़ डाली बोदे, ओये डाली...
बोल नी बोल प्यारा हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
सुइयां ते मिजरा रे मेले जो लगदे, होय...
जगा, जगा भाणु रे हार जो सजदे, होय
बोल नी बोल प्यारा हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
राजरे मौहले दी शोभा निराली, ओये शोभा
फूलां नू पाणी सिचवा भाली, ओय सिचवा...
बोलनी बोल प्यारा हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।
ऊंचे-ऊंचे पहाड़ च बर्फं चमकदेये, ओस बर्फं चमकदेये
बोल नी बोल प्यारा हो मेरा चम्बे रा देश प्यारा ।

इस नोकगीत में चम्बा शहर की विशेषताओं का वर्णन है । पहाड़ का घुमन्तू चम्बा क्षेत्र से बेहद प्यार करता है और उसके रोम-रोम में चम्बा की जलवायु समा गई है । वह अपने पशुधो, अपनी नदियों और घाटियों से बतियाता है । वस्तुतः अपना क्षेत्र उसे प्राणों से भी प्यारा है ।

मै शोध-पथ पर आगे बढ़ता हूँ । यायावर गहियों के काफिले मिलने लगते हैं । चर्चा-परिचर्चाएं उभरती हैं । अनुसंधान की नई पद्धतियों का सहारा लेता हूँ ।

“कौन कहता है कि माल के छः महीने अपना घर छोड़कर खानाबदोशों की तरह भटका जाए ? कौन कहता है कि यायावरी हमारा जातिगत स्वभाव है? शिवजी पेट न बनाता तो हम कभी अपने-प्यारे-प्यारे घरों को छोड़कर जीवन को इस तरह अस्थिर न बनाते।” ये शब्द हैं, छतरा गांव की प्रेमी गहन के, जो मुझे अपनी समाज-नृवैज्ञानिक भेटवार्ता के समय मुनने को मिले ।

गद्दी एक अर्ध-यायावर, अर्ध-कृषक तथा अर्ध-पशुपालक जनजाति है । यह आधा वर्ष प्रवास में बिताती है और आधा वर्ष घर पर रह कर कृषि-कार्य करती है । भेड़-बकरी पालना इसका दूसरा मुख्य धंधा है । जहां तक भरमौर (चम्बा) इलाके का सम्बन्ध है, वहां दूध बहुत ही कम देखने को मिलता है, कारण कि भैंस पालने के लिए यहां की जलवायु विल्कुल ही उपयुक्त नहीं, माय ही गाएं भी दुबली और कम दूध देने वाली होती हैं । भेड़-बकरिया कछारों पर रहती हैं इसलिए उनके दूध का भी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पाता । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहुत से लोग दूध के अभाव में बिना दूध की गुड की चाय पीकर ही रह जाते हैं । मसझ में नहीं आता, यहां दूध की नदियां कहां और कब बहती रही होंगी, जैसा कि कुछ लोगों ने लिखा है ।

गद्दी लोग अक्तूबर में अपना घर-बार छोड़कर निचली पहाड़ियों की ओर चल पड़ते हैं । कागड़ा, नूरपुर पठानकोट तथा जम्मु आदि स्थानों पर शीतकाल के छ महीने चारे की खोज में व्यतीत कर देते हैं । अप्रैल शुरू होते ही अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं । इनका जीवन कितना कठोर और दूभर है, इसका अनुमान इनके साथ प्रवास में रहकर ही लगाया जा सकता है । मैंने महीनों तक प्रवास में इनके साथ रहकर महभागिक अवलोकन किया है । मुझे भी शुरू में इनका प्राकृतिक जीवन बड़ा शांत और उन्मुक्त लगा था, लेकिन तीन सौ गद्दी परिवारों के अध्ययन से मेरी यह धारणा खंडित हो गई । भेटवार्ताओं में उनकी विवश जिन्दगी विडम्बनाओं का अंवार लिए हुए दिखाई पड़ी । वास्तव में उनके प्रवास का कारण भोगोलिक परिस्थितिया तथा आय की अनिश्चितताएं ही बन जाती हैं ।

गद्दी समाज के जनमत सग्रह के समय हमें कुछ रोजक मामलों उपलब्ध हुईं । हमारे प्रश्न—क्या आपको खानाबदोशों की जिन्दगी वास्तव में अच्छी लगती है? —के उत्तर में 92 प्रतिशत लोगो ने असहमति प्रकट की और कहा कि उन्हें लाचार होकर यह जीवन व्यतीत करना पड़ता है । दुर्गम घाटियों की चढाईया, प्राकृतिक प्रकोप, अन्य लोगों से समजन का अभाव तथा बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आदि अनेक कारण हैं, जिनसे यह यायावरी जीवन अभिशाप बन जाता है । आठ प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्होंने भेड़-बकरियों के लिए चारे की तलाश, अपने लिए रोजगार ढूढने तथा सर्दों से बचने के लिए घर-बार को छोड़ना उचित समझा । स्पष्ट है कि इस घुमन्तू जीवन के पीछे कैसी-कैसी विवशताएं हैं । यहां गहियों द्वारा खाना-बदोशी जीवन अपनाने के कारण दिए जाते हैं :

1. शरद ऋतु में भरमौर में उनके रेवडों के लिए चारा उपलब्ध न हो पाना ।
2. भेड़-बकरियों के लिए वर्ष का मौसम उपयुक्त न रहना ।
3. खाद्यान्न के अभाव के कारण घर-द्वार छोड़ना क्योंकि इलाके में अच्छी पैदावार नहीं होती ।
4. यहां मौसमी रोजगारों की कमी है ।
5. कुछ लोगों की कागड़ा में जमीन होना तथा वहां जाकर फसले बोना और काटना ।

खड़ी चढ़ाई पार करता हुआ एक यायावर

यामावती

अट्ट-यायावर गद्विन

भरुवार के मन्दिरों में

6. सदियों में भूस्खलन के कारण इस स्थान पर उचित मात्रा में अनाज का भंडारण अशक्य हो जाना ।
7. कुगती जैसे स्थानों में अत्यधिक बर्फ का गिरना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ।
8. अन्य भौगोलिक परिस्थितिया ।

सदियों से यायावरी जीवन बिताने के बाद क्या इनकी अभिवृत्तियों में कोई परिवर्तन हुआ है, इसके लिए हम चम्बा और उसके आस-पास बसे गांवों पर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि मानव सदा से परिवर्तनशील रहा है। उसने जीवन को कठिन से सरल बनाने का अनवरत प्रयास किया है तथा सफलता मिलने पर उसने पुरातनता की कंबुली उतारने में भी ननुनच नहीं किया है। गद्दी कबीले के जो लोग वर्षों पूर्व इन ग्रामों में आकर बस गए थे, उनके जीवन का स्वरूप ही बदल गया है।

हा, गद्दियों का प्रवासी जीवन आज भी कष्टों और संघर्षों से भरा है। एक लोकगीत की पंक्तिया देखिए :

ओक्लां पहाड़ां रा जीणा ।
जिदे, ओक्लां पहाड़ां रा जीणा ।
फट्टि गए कपड़े छत्र पुराणी,
पारे-पारे बदलू तां बारे-बारे पाणी ।
चोड़े मन्भु किहियां सौरणा,
जिदे, ओक्लां पहाड़ां रा जीणा ।

लाड़ा (पति) अपनी लाड़ी (पत्नी) से पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों के बारे में कह रहा है "प्रिये, यहा का जीवन कितना खराब है। न पहनने को अच्छे वस्त्र हैं और न ही रहने के लिए अच्छा मकान..."

कुकड़ी रो रोटी अहणो रा साग,
ओ बी मिली जाये तां धन-धन भाग ।

इन शब्दों में पेट की ज्वाला धक्क रही है। बेचारा गद्दी भक्का की रोटी और अहण का साग खाकर ही अपने आपको सौभाग्यशाली मानने लगता है। एक हृदयद्रावक चित्र उभरता है जिसे मैदान के सैलानी नहीं अहसासते ।

लेखक ने इसी पृष्ठभूमि पर आधारित एक मौलिक रचना की थी जो स्थिति को और स्पष्ट करती है.

जवानी में बुढ़ियाई
एक यायावर किरण
उ
त
र
रही है धीरे.....धी.....रे
धौलाधार¹ की
पहाड़ियों से
आदिवासिन घुमन्नु गद्दिन की भांति
कंटोले
पथरोले

1. हिमाचल प्रदेश का एक ऊँचा बर्फानी पहाड़ ।

धरफोले

पर्यों ने

जलम कर दिये हैं उसके पांयों में
सदियों से इन घाटियों से गुजरते
मूरज की किरण और पहाड़ की नारी के पांव
अब फांटों की चुभन नहीं अहसासते
मूरज रानायबोध चरवाहे-ता
लं.....ग.....ड़ा.....ता.....

अस्ताचल की ओर घला जा रहा है

मे खड़ाभुल² के पुल पर लड़ा
रावो के पानी को निहार रहा हूँ
पानी का रंग लाल हो उठा है
लगता है—

भारी भरकम घोसा ढोते
कितने ही घुगलों के घायल पांव
इससे गुजरे हैं
जंगल के गुमनाम गुलाब
मुरझा कर झड़ गए हैं ।
या कोई मेमना गुगादेय³ की
बलि चढ़ गया है
कैसे कहूँ कि

इस लाली में यहां का

अप्रतिम सौन्दर्य भी धुल गया है

×   ×   ×

काफिलों पर काफिले गुजरते जा रहे हैं
मिमियाती बकरियां.... में मं करती भेड़ें....मेमने
रंभाती गायें, भीकते कुत्ते
और फिर सूरी गृहस्थी कमर पर लादे
मानव—

आदिवासी मानव—

बूढ़े-बूढ़े-स्त्री-गुरुप

लगता है मानव और पशु एक हो गए हैं
सब एक हो गए हैं

आदिवासी की कमर ऊनी डोरे ने पकड़ी है
जादू-टोने ने उसकी देह ही नहीं

2. भरमौर मार्ग का एक पुल ।

3 एक जनदेवता जो माप के काटे का इलाज करता है ।

समूची जिन्दगी जकड़ी है
 इस संकड़ों गज लम्बे ऊनी डोरे में एक
 दर्द कंद है। डोरा खुलते ही यह पेट में
 पहुँच जाता है—ओह कंसी विडम्बना है।
 पहाड़ को एक कन्दरा
 बच्चों की बीनी कुछ सकड़ियाँ... पत्तों या घास की आग
 चकमक⁴ आज भी घास को माचिस है
 मक्का ऐण का साग या जंगली कन्दमूल,
 नमक की चाय, अदरक का स्वाद जानते
 अल्पमोनिम के पात्रों में—
 लोलता घास का पानी
 हलक पार कर जाता है
 भूखा पेट कहीं जोभ पहचानता है
 पहाड़ की खड़ी चढ़ाई का तरबतर पसीना
 रात को बर्फ बन जाता है
 नभ को छत तले
 एक लबादा गठरी बन जाता है
 ओर में इस गठरी में
 आज के मानव को तलाशने लगता हूँ
 धुन के इस पार से उस पार तक
 चौकड़ी भरता हूँ
 दूर किसी काफिले से
 एक भाषाज आती है—
 बंशी को धुन में लोकगीत की कड़ी गूँजती है
 ओखलां पहाड़ों रा जीणा
 फट्टि गए कपड़े छन्न पुराणी
 पारे-पारे बवलू तां बारे-बारे पाणी
 चौड़े मन्नु किहियां सौरणा
 जिन्दे, ओखलां पहाड़ों रा जीणा
 (शिलानगर से)

इस यायावरी जीवन की मर्मस्पर्शी झाकी प्रस्तुत करता है एक अन्य लोकगीत :

हो थ्रुटी मेरे छिकण री
 काछी वो बंरीया, भाले हो
 तथा
 हो बुरा बेहुंवा भट्टिया रा रँहणा
 वो बेरीया, भाले हो।

4. जिसे "शिव की सेली" कहते हैं।

हो बुरा हुंदा जाघरा रा जीणा बो बरीया, भालेया ।

नव-विवाहित दम्पति प्रवास के कष्टों को झेल रहा है। पति को संबोधित करती हुई नववधू कहती है—“भरे इस वोज की रस्मी टूट गई है, जरा रुक जा”, और गीत के अन्त में अपने घुमकड़ जीवन के प्रति दुःख प्रकट करती हुई कहती है—“भटियान प्रवास का यह शरद तो बुरा है ही, साथ ही उससे भी अधिक बुरा है यह यायावरी जीवन, जिसमें कष्ट-ही-कष्ट उठाने पड़ते हैं।”

यह तो हुई मामान्य प्रवास की कठिनाइयाँ। अब जरा उम बेचारे “गुहाल” और “मूँडी” की ओर भी निहारिए, जो छ. महीने की कौन कहे, प्रायः पूरा वर्ष ही घर में बाहर बिताता है। यह गद्दी-गुहाल अल्युमीनियम के कुछ हल्के बर्तन और लोहे का एक हल्का तवा अपने साथ रखता है। खलडू में कुछ आटा तथा अन्य आवश्यक सामान बाधे एक हाथ में हुक्का तथा दूसरे में वामुरी संभालता हुआ यह प्रकृति-पुरुष दुर्गम पहाड़ियों को पार करता जाता है। वह अपने साथ फालतू कपड़े या सामान नहीं लाता। उसका चोला (एक प्रकार का ढीला कोट) कुछ नवजात भेड़ों से भरा रहता है जो में-में करते हुए धीलाधार की नीरवता भग करते रहते हैं।

प्रवास में गद्दी-गुहाल जैसा मोटा बस्त्र पहनता है, वैसे ही मोटा खाना भी खाता है। मक्का की रोटी और मसूर को दाल या कोई जंगली साग-भाजी उसकी भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त है। एक दिन में वह 8-9 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करना उचित नहीं समझता। उसके पाम न कोई तम्बू होता है और न कोई छाता, अतः रात में किसी वृक्ष की छाया या किसी कंदरा में घुस कर सो जाता है। यदि ये दोनों चीजें दूर हों तो अपनी भेड़ों के बीच गठरी बन कर खरटे भरने लगता है। दूर से देखने से लगता है मानो वह भी रेवड़ का ही एक अंग है, जो उनके साथ उन्मुक्त आकाश तले सो रहा है जहाँ जमीन ही उसका विस्तार है, और डोरा (पचास मीटर लम्बा ऊनी रस्सा) उसका तकिया।

गद्दियों की वेशभूषा में डोरा बड़ी विचित्र चीज है। इसे बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सब पहनते हैं। हमने उसके बजन तथा नाप का औसत निकाला है जो इस प्रकार है :

	लम्बाई	बजन
पुरुष	30 मीटर से 50 मीटर तक	2 किलो
स्त्री	20 मीटर से 30 मीटर तक	1½ किलो
बच्चे	5 मीटर से 10 मीटर तक	½ किलो से ½ किलो तक

इसे धारण करने के सम्बन्ध में उनकी दलीलें हैं :

1. इसे पहनने से वे सामान आसानी से उठा सकते हैं।
2. इसे पहन कर वे चुस्त रहते हैं।
3. पहाड़ पर चढ़ने में सुविधाजनक लगता है।
4. रस्से में हुक्का तथा दाती आदि भी खोंस लेते हैं।
5. यदि इसे न पहनें तो पेट में दर्द हो जाएगा।
6. यह शिवजी की सेनी कहलाता है। अतः इसे पहनना शिवजी की इच्छा का स्वागत करना है।
7. यह सामान बाधने के काम आता है।
8. यह तकिए का भी काम देता है।

गर्दियों के कुत्ते बड़े खूंखार होते हैं। पुहाल और उसके रेवड़ की रक्षा ये कुत्ते ही करते हैं। बिना मालिक को आज्ञा के कोई अजनबी रेवड़ में नहीं आ सकता। वे भालू व तेंदुआ आदि से भी भिड़ कर अपने मालिक तथा रेवड़ की रक्षा करते हैं। गद्दी इन कुत्तों को पालने के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें आसानी से बेचते नहीं हैं।

मुलंडी या पुहाल देवी-देवताओं को खुश करने के लिए बलि-प्रथा का सहारा लेता है। कठिन तथा दुर्गम घाटियों और दर्रा पर वह भेड़ या बकरी काट कर देवता को खुश करता है।

गद्दी पुहाल को नहाने-प्रोने का कोई समय नहीं मिलता। अतः वह प्रायः सारा वर्ष, जब तक प्रवास में रहता है, बिना नहाए ही बिता देता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति भी उसका ध्यान नहीं जाता। जंगल में उड़ता एमामत्र नाथो है तो बांमुरी, जिसे वह अपरिहार्य रूप से अपने साथ रखता है। मानो बंसी ही उसके लिए तीन मोरु की खान हो। उस पर जब वह किसी लोक-धून की तान छेड़ता है, तो प्रकृति झूम उठती है और कोई पर्वत-वाता अपने खेत में काम करते-करते अनायास रुक जाती है। लगता है जैसे उसका रेवड़ भी बंसी की मीठी टेर में साय दे रहा है।

हरमन गोएट्ज ने भरमौर के दृश्यों की स्विट्जरलैंड के दृश्यों से तुलना की तो है, लेकिन यहाँ की घाटियाँ किन्नी भ्रमानरु हैं, उड़ता भी उन्हें पूरा-पूरा आभास था। भरमौर जाते हुए धार का कच्चा पहाड़ आता है जो इस क्षेत्र का समदूत कहनाता है। जरा मौसम खराब हुआ तो पत्थर लुढ़कने लगे और देखते-देखते उसके पास से गुजरने वालों को या तो काल-ऋणित होना पड़ा अथवा बुरी तरह से घायल होकर घर लौटना पड़ा। प्रत्येक वर्ष यहाँ ऐसी बहुत सी घटनाएँ घटती रहती हैं। ऐसी स्थिति में मायावर गद्दियों का जीवन और अधिक खतरनाक बन जाता है। उन्हें यह भी आशा नहीं रहती कि वे सही सलामत गन्तव्य पर पहुँच जाएंगे या सजुगन घर लौट आएंगे। रावी नदी और बुढाल नाला मायावरो की जान लेने में कसर नहीं छोड़ता।

गद्दी पुरुष अपनी कमर पर पूरी गृहस्त्री लादकर चलता है, लेकिन उमकी पत्नी भी उस जितना ही थोड़ा संभालती है। छोटे-छोटे बच्चे कुछ न कुछ सामान ढोकर चलते हैं। मीने 5-6 वर्ष के बालकों को 5-5 किलो बजन लादे देखा है। गद्दी स्त्रिया (गद्दनें) 1-2 वर्ष के बालकों को कमर पर लादे मामान पर लिटा लेती हैं।

सामाजिक ढांचा

गद्दी परिवार पितृवंशीय तथा पितृसत्तात्मक प्रतिमानों पर आधारित है। परिवार में बृद्ध व्यक्ति को और उसमें भी पिता को मुखिया माना जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद लड़का उसका उत्तराधिकारी होता है। कुछ परिवारों में स्त्रिया भी पारिवारिक मुखिया के रूप में देखी गई है। ग्रामीण समुदायों में ज्यादातर संयुक्त-परिवार पाए जाते हैं। एक ही छत के नीचे पाँच-छ चूल्हे अलग-अलग जलते देखे गए हैं। तंग, अंधेरे और अत्यधिक छोटे दरवाजों वाले मकानों में पाँच-छ भाई एक साथ रहते हुए भी पृथक परिवार के सदस्य हैं।

लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों की आपसी कलह संयुक्त परिवारों को तोड़ देती है। एक-विवाह प्रथा होने के कारण भाई-भाई अलग हो जाते हैं। अन्य पर्वतीय जातियों में बहुपति-परिवार प्रथा होने के कारण संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। प्रस्तुत सर्वेक्षण के अन्तर्गत केवल 17 प्रतिशत परिवार ही ऐसे मिले जिनमें संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी।

स्त्री-पुरुष दोनों का समाज में समान स्थान है। परिवार का मुखिया लाडा अपनी पत्नी लाड़ी को सन्तुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रखता। गद्दी स्त्री जबानी में बाटाभाटा (अदला-बदली से विवाह करना)

विवाह-प्रणाली द्वारा अपने भाई के लिए वधु लाती है। पत्नी के रूप में वह अपने पति के दुःख-सुख को चिरसंगीनी होती है। वस्तुतः वह गद्दी पुरुष के समान ही मेहनती होती है।

गद्दी लोग बच्चों के प्रति बड़े दयालु होते हैं। वे उनको डाटते-फटकारते नहीं, बल्कि उनमें प्रेम का व्यवहार करते हैं। कठिन जीवन व्यतीत करने के कारण वे अपने बच्चों को भी अपने जैसा ही बना लेते हैं। बच्चे भी बड़ों की ही तरह कमर कर भारी बोझ उठाए दुर्गम घाटियों को पार करते हैं।

गद्दी परिवार में एक विचित्र सदस्य और देखने का मिलता है, जिसको चूकंदू या हाल्लड कहा जाता है। इसको विधवा-पुत्र भी कह सकते हैं। वास्तव में इस समाज की अनेक विचित्रताओं में एक विचित्रता यह भी है कि यदि कोई विधवा अपने मृतक पति के घर बँठी रहती है तो पुनर्विवाह किए बिना ही वह किसी से भी यौन-सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। हालाँकि यौन-सम्बन्ध के लिए निकट सम्बन्धियों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उसे अन्य लोगों से सम्बन्ध करने की पूरी छूट है। इस नए सम्बन्ध से जो सन्तान पैदा होती है वह मृतक पति की ही कही जाती है और उसे जायज माना जाता है। गद्दी समाज में उसको हीन दृष्टि से न देख कर, उससे सम्मान का व्यवहार किया जाता है। उसे मृतक पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भी माना जाता है और दूसरे सभी सामाजिक अधिकार भी दिए जाते हैं।

गद्दी-परिवारों में सम्बन्धियों और परिवार की व्यवस्था मैदान के सामान्य हिन्दू-समाजों से मिलती-जुलती है। प्रायः सभी सम्बन्धियों को सम्बोधित करने के लिए अलग-अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। संक्षेप में कुछ प्राथमिक शब्दों की शब्दावली यहाँ दी जा रही है

सम्बन्ध	गद्दी बोली	सम्बोधन करने का शब्द
पिता	चच	चच
माता	इज्जी	इज्जी, इज्ज
चाचा	कक	ककक
चाची	ककी	कककी
साऊ	तऊवा	तऊवा
ताई	तई	तई
मामा	मम, मामा	मामा
दादा, दादा	दादा, वावा	दादा
दादी	दादी	दादी
पति	लाड़ा	हैवा, भ्राए
पत्नी	लाड़ी	हैवी, भ्राए
ससुर	सीहरा	जी, सीहरा
सास	सरस	जबरी, जी
नाना	नास	नासा
नानी	नाप्पी	नापी

बच्चों या छोटों को नाम लेकर बुलाने का रिवाज है। भाई-भाई या भाई-बहन ग्राम में नाम लेकर भी बुलाते और भाऊ मां बोवो कहकर भी सम्बोधित करते हैं। लेकिन पत्नी अपने पति का नाम कभी जवान पर भी नहीं लाती।

ज्येष्ठ सम्बन्धियों में आते हैं। पिता-माता, दादा-दादी, बडा भाई तथा उसकी पत्नी, बड़ी बहन, नाना-नानी और भानजा।

कनिष्ठ सम्बन्धियों में आते हैं : बच्चे (बहन के लड़कों के प्रतिरिक्त), छोटा भाई तथा उसकी पत्नी, छोटी बहन और मामा ।

भरमौर का सर्वेक्षण समाप्त करके जत्र में वापस आने लगा तो विकास खण्ड के कुछ कार्यकर्त्ताओं ने मूझसे पूछा कि गद्दी परिवारों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक कौन सी बात देखने को मिली। वे लोग वर्षों से इन लोगों के बीच रहते हुए काम कर रहे थे, लेकिन जब मैंने कहा कि गद्दियों में मामा भानजे में छोटा माना जाता है और उसको भानजे का चरणस्पर्श करना पड़ता है तो उन्हें आश्चर्य हुआ ।

एक दिन जयमल (80 वर्ष) को बालक नन्दू (10 वर्ष) के पैर छूते देखा तो आश्चर्य के साथ मैं उनके डेरे पर चला गया। बूढ़ ने कमल बिछा दिया और भोजन की बात पूछी। मक्का की रोटी और ग्रहण का मास चखने के बाद मैंने उससे पैर छूने वाली बात पूछी ।

बूढ़ बोला, "हमारे यहाँ भानजे का स्थान ऊंचा है। मामा चाहे 80 वर्ष का हो और भानजा चाहे 8 साल का, मामा कभी भानजे से बड़ा नहीं हो सकता। उसे भानजे के पैर छूने ही पड़ेगे। धार्मिक ग्रन्थों पर भानजे को पवित्र तथा ऊंचा स्थान देना हमारा धर्म है।"

मामा-भानजे के प्रसंग में कुछ और तथ्य प्राप्त हुए। केवल मामा ही नहीं बल्कि मामी भी भानजे के पैर छूती है और उनी प्रकार से स्वागत करती है। मामा-भानजे के साथ भोजन करने के सम्बन्ध में कुछ सामाजिक निषेध भी हैं—जैसे, वह भानजे को न भ्रपना जूठा भोजन खिला सकता है और न ही जूठा पानी पिना सकता है। यदि मामा-भानजे एक साथ रहते हैं और भानजा बहुत कम उम्र का हो तो भानजे को राय लेना आवश्यक नहीं, पर इससे उसकी पद-स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह हमेशा मामा से बड़ा माना जाता है, छोटा नहीं। भानजा किसी भी दशा में मामा के पाव नहीं छूता।

गद्दी समाज में विवाह एक अनिवार्य आवश्यकता माना जाता है। शादी के बिना जीवन निरर्थक समझा जाता है। अविवाहित रहते हुए यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु को वे लोग कुत्ते की मौत कहते हैं। पति और पत्नी को रथ के दो पहियों की भांति समझा जाता है। दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है।

इस जन-जाति में युवक-युवतियों को भ्रपना जीवन-माथी चुनने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। माता-पिता ही इस कार्य के लिए जिम्मेदार समझे जाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश की मूड़िया आदिमजाति की तरह घोटल प्रथा या कोई प्रणय-संस्था नहीं पाई जाती। माता-पिता काफी देख-भाल कर वर या बधू का चुनाव करते हैं। वर अच्छे कुल का तथा कमाऊ होना चाहिए और बधू सुन्दर और मेहनती होनी चाहिए। हालांकि गद्दियों में तलाकों की संख्या भी कुछ कम नहीं है, लेकिन वे विवाह को स्त्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध मानते हैं।

इस सम्बन्ध में लगभग 300 परिवारों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने से पता चला कि इन आदिवासियों में विवाह का अनुरूपत बहुत ऊंचा है। अधिकांश विवाहित पुरुष सोलह से पच्चीस वर्ष की उम्र की श्रेणी के मिले। ज्यादातर विवाहित स्त्रियों की उम्र तेरह से उन्नीस वर्ष के बीच पाई गई। इनमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समाज में बाल-विवाह की प्रथा बिलकुल नहीं है तथा ये लोग अपने बच्चों को शादिया जीवन के आरम्भिक काल में करते हैं। वर-बधू की उम्र में चार-पांच वर्ष का अन्तर होना उचित माना जाता है। यद्यपि कुछ मामले इस प्रकार के भी देखने में आए हैं जिनमें किसी बूढ़ की शादी पोड़पी के साथ की गई, लेकिन इस प्रकार की सामाजिक बुराईया उनके यहाँ बाटागाटा या घरजाविली जैसी विशेष विवाह-प्रथा के कारण हैं।

गद्दियों में बाटागाटा विवाह की एक सामान्य प्रथा है। सबसे अधिक विवाह इसी प्रकार होते हैं। इस प्रथा के अनुसार एक आदमी अपनी बहन के बदले पत्नी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह यज्ञ में माँ, भुँनेदी, ...

ममेरी या फुफेरी, कोई भी हो सकती है। इस प्रकार बहुत सगने भाई के लिए पत्नी मानी है और भाई उसके लिए पति। 'दानपुत्र' विवाह-प्रथा की संश्लेषा यह विवाह हीन कोटि का माना जाता है, लेकिन इसके बिना चारा भी कोई नहीं है। सभी वजहों के कारण बहुत नहीं होनी, ये प्रथम गुंभारे भी रह जाते हैं।

वाटागाटा विवाह को हम एक उदाहरण में समझ सकते हैं :

मंगू और चमाम् दो ब्रह्मण हैं। मंगू की बहन है—मानो, और चमाम् की बहन है—प्रेमो। मंगू अपनी बहन के लिए चमाम् को वर चुनता है और मंगू को बहन माना अपने पति की बहन प्रेमो को अपने भाई मंगू के लिए जाती है। इस तरह बदना-रदनी में विवाह होने को ही यहा वाटागाटा प्रथा कहा जाता है।

गर्दियों में अपने दंग को एक विशेष विवाह-प्रथा भी प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार वर को अपने भावी मगुर के यहा नौकरी करनी पड़ती है जिसके बदले में उसे रोटी, कपडा व आवश्यकता की अन्य वस्तुएं मिलती हैं। यह संवाकान पाच से दस वर्ष तक का होता है। यदि लड़का 24 घंटे सेवा-भार्य करता है तो यह संवाकान तीन वर्ष कम कर दिया जाता है और तब उसे केवल दो से सात वर्षों तक ही नौकरी करनी पड़ती है। इस अवधि में लड़के-लड़की को यौन सम्बन्ध स्थापित करने को अनुमति नहीं रहती, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो उसे कोई बड़ा जुर्म नहीं ममादा जाता। विवाह केवल तभी होता है जब उक्त संवाकान समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि लड़की का पिता लड़के के काम से पूरी तरह मन्तुष्ट हो तो नियुक्त अवधि बीतने में पूर्व विवाह की रस्म पूरी कर दी जाती है। देखा गया है कि लड़का शादी होते ही अपने मगुर का घर छोड़ देता है और वधू को लेकर अपने माता-पिता के घर चला जाता है।

गद्दी जन-जीवन वस्तुतः विचित्रताओं से भरा हुआ है। उनकी हर वस्तु निराली तथा पड़ीसी संस्कृतियों में भिन्न है। गद्दी के डीले-डाले चोले में प्रायः नवजात भेमाने भी रहते हैं जो कभी-कभी में-में की आवाज में धोलाधार की नीरवता भग करते रहते हैं। एक हाथ में हुक्का संभालने या उसे कमर के डोरे में बांधकर वासुरी को चुन डेडता हुआ गद्दी या पुहाल अपने रेवड़ को रावी के तट पर चराता आगे बढ़ता जाता है।

धर्म तथा जादू

भरमौर के मन्दिर उसके गौरवपूर्ण इतिहास के साकार उदाहरण हैं। चौरासी मन्दिरों के कारण यह भूमि अब भी चौरासी इलाके के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से कई मन्दिरों के नाम पर अब शिवलिंग या अन्य पाषाण चिह्न ही शेष रह गए हैं। अवशिष्ट मन्दिरों में लक्षणादेवी, मनी-महेश, नरसिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। गोएट्र के अनुसार इनका निर्माण तेरहवीं शताब्दी में हुआ था। ये मन्दिर वास्तुशिल्प का अच्छा परिचय देते हैं।

भारत की अधिकांश जनजातियां या तो हिन्दू धर्मावलम्बी बन गई हैं अथवा ईसाई धर्म में दीक्षित हो गई हैं। लेकिन गद्दियों पर यह बात पूरी तरह से लागू नहीं होती। गद्दियों ने यदि हिन्दू धर्म का अनुसरण किया है, तो उसे अपने जनजातीय सांचे में ही ढालकर। ये शिवजी के उपासक हैं; लेकिन इनकी पूजा कुछ अपने ही ढंग की है। इनके शिवजी मसार के जनक हैं तथा व्यक्ति को सुख-शान्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोचन महादेव, मनी-महेश तथा शिव आदि नामों से अनेक लोक कथाएं और लोक गीत यहा प्रचलित हैं। शादी-विवाहों में भी शिवजी की स्तुति में गीत गाए जाते हैं। इन गीतों को अंचली के नाम से पुकारा जाता है। ये हैं एक अंचली की कुछ पंक्तियां :

असो देणा शिव जी नुआलाओ,
असो बकरी चुरासो भेड़ा ओ

जे दंगा कुरी इच्छा, इदो पुराओ,
असौं ताई मणना ओ ।

भक्त कहता है कि यदि मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो मैं शिवजी को 80 बकरिया और 84 भेड़ भेंट दूंगा ।

गर्दियों के और भी देवता भेड़-बकरी के शोनीन हैं । कैनूवीर देवता जब किसी गर्भवती स्त्री पर क्रुद्ध हो जाता है, तो गर्भपात द्वारा उसे दण्ड देता है । अतः प्रत्येक गर्दन इस देवता को प्रसन्न रखने के लिए विशेष चिन्तित रहती है । कैनूवीर के पूजन का विगिष्ट विधि-विधान है । एक बकरा काट कर देवता को अर्पण किया जाता है । अन्य वीर देवताओं की पूजा में भी बकरे की बलि दी जाती है ।

गूगा देवता गाय को बीमार बना देता है, इसलिए पशुशालाओं में उसकी कल्पित मूर्ति की स्थापना की जाती है । एक मोटा-ताजा बकरा काटा जाता है और उसके खून के छोटे पशुशाला में छिड़क दिए जाते हैं । गर्दियों का विश्वास है कि ऐमा करने से पशु स्वस्थ रहेंगे और खासतौर से गाय को कुछ नहीं होगा । हर चौथे वर्ष गूगा की ऐसी पूजा की जाती है ।

अन्य जनजातियों की तरह गर्दी लोग भी प्राकृतिक स्थानों में बमने वाली तथाकथित प्रेतात्माओं से विश्वास रखते हैं । जोगिनियों, रक्षिणियों, बनमत तथा चट्टान-प्रात्माओं को बकरी की बलि दी जाती है, तो चंगुजी महाराज भेड़ के भक्षक हैं । कुछ अवतार वाली बकरी पसन्द करते हैं, तो कुछ को काले सिरवाली सफेद बकरी का कर्नेजा दिया जाता है । नाग देवता को बकरी के बच्चे तथा मिद्धजी को भेड़ के बच्चे चढ़ाए जाते हैं ।

यह तो हुई देवों की बात । इनके अलावा अनेक देविया भी हैं, जिनकी पूजा में बकरिया चढ़ानी पड़ती हैं ।

बलि के पशु को पहले स्नान कराया जाता है और फलस्त (फूल और अक्षत) उसके सिर पर चढ़ाए जाते हैं । तल्पघातकुशा से उम पर पानी छिड़का जाता है । बलि चढ़ाने वाला भक्त अपने एक हाथ में ताबे का निक्का लिए रहता है । यदि पशु कापने लगता है, तो माना जाता है कि देवता या देवी उसे स्वीकार चुकी है । तदुपरान्त अधिक उसका वध करता है ।

पुजारी या चेजा कुछ मन्त्र पढ़ता है और पशु की खान, मिर्ग और एक टांग उसे दक्षिणा में मिनती है । यह अधिक गाय का कोई भी व्यक्ति हो सकता है । प्रायः सभी पर्वों और पवित्र अवसरों पर भेड़-बकरियों की बलि देनी पड़ती है ।

बंजर खेत में जत्र पहली बार हल चलाया जाता है, तो यह जरूरी है कि पुरोहित पूजा करे तथा एक बकरी काटी जाए । यदि किसी खेत में गेहूँ नहीं उगता तो इसमें तब तक दुबारा हल नहीं जाता जा सकता, जब तक एक बकरा न काटा जाए ।

जब किसी मकान की नींव रखी जाती है, तो पूजा के साथ-साथ एक भेड़ या बकरी की बलि दी जाती है । जब छत के बीच का शहतीर डाला जाता है, तो फिर एक भेड़ या बकरी काटी जाती है और माम का कुछ भाग दुष्ट प्रेतात्माओं से रक्षा करने के लिए शहतीर में बांध दिया जाता है । बालक-जन्म तथा विवाह के अवसरों पर पशु काट कर खुशी मनाई जाती है । मृतक की मृत्यु के वारहवें दिन रात के समय एक बकरी बलि चढ़ा कर पुरोहित को दी जाती है । चौदहवें दिन मृतक पुरुष की मसुराल वाले वहा आते हैं और बलि देने के लिए बकरियों का प्रबन्ध करते हैं । यात्रा आरम्भ करने से पूर्व देवता को एक बकरे की बलि दी जाती है । मैलों में भी इस प्रकार की बलि दी जाती है ।

इस सिलसिले में एक रोचक घटना मुझे याद आ रही है । मैं जब भरमौर पहुँचा, तो रास्ते में बूढान नदी के किनारे ताजे खून के छोटे दिखाई दिए । एक गर्दी भरमौर की तरफ से आ रहा था । पूछने पर उसने बताया कि दो दिन पहले एक बृद्ध गर्दी नदी में गिर कर मर गया था । जब उसके लडको को पता चला, तो वे मारा काम

छोड़ कर प्राण मुबह ॐ यही प्राण धीरे धीरे गाय माए दां बकरों को मृतक के नाम पर काट गए, ताकि उनकी आत्मा इधर-उधर भटकती न किरे धीरे धीरे अपने बच्चों पर शृणा भाव रये। इगवे: भलाया भी भवतार गपने में घ्राकर लोगों को चेतावनी दे जाते हैं कि अगर तुम हमें बचने की बलि नही दोगे तो हम तुम्हें भगने लंक में ले जाएंगे। भयातुर गद्दी तुरन्त चेना या पुरोहित के पाग जाकर गहायता की भोग्य योगता है, जो उमे जोमन याना की पूजा की मलाह देता है तथा दक्षिणा में बकरे का गिर या कुछ भाग प्राप्त करता है।

एक दिन देवता हैं, मेरे गामने एक चेना यडा धयन्ने भंगारे या रहा है। हों गकता है इसने अपने मूह में कोई ऐसी वस्तु रय भी हो जिन्से भंगारों की उण्णता गमाप्त हो जाती हों। लेकिन नही, ऐसी गंका उठाना इन लोगों में बर मौल लेना है। कुछ प्रौर भ्रामं चयता हूं तो देखता हूं कि एक चेना रोगियों का इनाज कर रहा है। इसके चारो तरफ छोली रोगी बैठे हुए हैं। यह सितार जैसे एक वाद्य-यन्त्र 'दतारी' को बगता है। एक विचित्र-सी प्रतिध्वनि गुताई पडती है। रोगी पंक्ति में बैठ जाते हैं। लगता है कोई प्राश्चर्य घटित होने वाला है। भ्रवानक एक कौडी किसी एक रोगी की प्रौर फेंक दी जाती है। कौडी फेंकते गमय चेना कुछ मुडाएं बनाता है। जिस रोगी के सामने कौडी फेंकी गई वह जाद्रू के वशीभूत हो जाता है प्रौर गिर हिलाने लगता है। कभी-कभी कुछ बगता जाता है। चेना उसमें पूछता है कि किम डायन की बूटी खाने में वह बीमार हुआ है तो रोगी किसी डायन का नाम बता देता है।

तल्पश्वात् पानी की एक बाल्टी भंगाई जाती है। चेला रोगी से उसके हाथ-पंर पानी में डालने को कहता है प्रौर स्वयं मोरपख को रोगी के गिर पर हिलाने लगता है। परिणाम स्वरूप कुछ धूल, बाल, धागे प्रादि रोगी के शरीर से बाल्टी में गिर जाते हैं। यह प्रक्रिया प्राय. एक सप्ताह तक चलती रहती है प्रौर अनेक रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। इसमें वैज्ञानिक सत्य कितना है इसके बारे में कोई वैज्ञानिक ही बता सकता है।

कभी-कभी मैंने ऐसा भी देखा कि कोई व्यक्ति अपने शद्रू के घर में त्रिगुल, श्मशान की राख, सरमो या काला उडद किसी चेले द्वारा गड्ढा देता है। गतीजा यह होता है कि उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। रोग का निदान दूढ़ने के लिए किसी बंध या डाक्टर के पास जाने की उन्हें कोई आवश्यकता महसूस नही होती। बेचारा प्रादिवासी फिर दोड़ा-दोड़ा अपने चेले के पास जाकर गिड़गिडाता है प्रौर कहता है—“बचाओ, बचाओ, चेला, हमें तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई प्रौर बचाने वाला नही है। हम सब किसी प्रेत के शिकार बनते जा रहे हैं। अगर जल्दी हों तुमने कोई जाद्रू-मन्त्र पढकर हमारी रक्षा नही की तो कोई भूत या प्रेत हमें निगल कर ही दम लेगा।”

चेला कुछ वृदबुदाता है प्रौर घर भ्राने का प्राश्वासन देकर रोगी को वापस भेज देता है। रोगी प्रतीक्षा करता रहता है—चेला लपी अपने उस भगवान की, जो पता नही एक घटे बाद या पूरा दिन समाप्त होने पर उसके घर प्रायागा प्रौर उस पर अनुग्रह करेगा।

चेला एक माणी (लकडी का पाल) अपने साथ लाता है प्रौर उसे घर के बीचोबीच रख देता है। पडोस के सभी स्त्री-पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं प्रौर उत्सुक नयनों से इष्ट या अनिष्ट की प्रागंका करने लगते हैं। किसी पडोसी के हाथ में साल धागा बांध दिया जाता है। चेला मन्त्रोच्चारण करता है प्रौर चावल के कुछ दाने उस पर छिडक देता है। इसके बाद एक अजीब-सा सप्ताटा छा जाता है। कुछ चेहरे भयभीत से दिखाई देने लगते हैं तो कुछ प्राश्चर्य मिश्रित हर्ष में डूबे हुए। भ्रवानक माणी चलने लगती है या कहिए वह व्यक्ति स्वयं उसे लेकर चलने लगता है। जिस स्थान पर जाद्रू किया हुआ होता है वहां माणी उलट जाती है। जाद्रू की सफलता का दूसरा चरण पूरा हो जाता है। किन्तु इसकी पुनः परीक्षा की जाती है प्रौर उस व्यक्ति में वापस अपने स्थान पर माणी सहित बैठने के लिए कहा जाता है। मन्त्र पढे जाते हैं प्रौर माणी फिर वैसे ही चलने लगती है तथा उसी स्थान पर जाकर उलट जाती है।

इसके बाद वह स्थान खोदा जाता है और गाड़ी हुई वस्तुएं निकाल दी जाती हैं। चैला फिर मन्त्र आदि पढ़कर सारे परिवार के लोगों का होसला बढ़ाता है और शत्रु को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। मैं नहीं जानता उसके इस प्रयास में शत्रु का कुछ नुकसान होता है या नहीं, किन्तु यह तो सही है कि उस रक्षित परिवार की हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि चैले जी महाराज ने उन पर कृपा जो की है; भले ही उसका खमियाजा उन्हें एक-दो बकरे, भेड़ या मेंढों की भेंट देकर भुगतना पड़े।

एक बात उल्लेखनीय है कि माणी का प्रयोग कई बार चोरी पकड़ने के लिए भी किया जाता है। ऐसी दशा में माणी उस स्थान पर पहुंच कर उलट जाती है जहां पर चोरी का धन गड़ा हुआ है।

चैलों को सिर हिलाने (ट्रास) की स्थिति में लाने के लिए धूप जलाई जाती है। काफी संख्या में लोग इर्द-गिर्द इकट्ठे होते हैं तथा मनी-महेश, शिवजी, केलंग, बुड़बुहारी आदि देवताओं की प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। हम यहां उनके एक-दो ऐसे मन्त्र-गीत देने का सोभ संवरण नहीं कर पा रहे :

दीणी बोपर दीणी चाचुआ
लाहोल देसे दीणा ।
खाण क्या-क्या खान्दी चाचुआ
साण क्या-क्या लान्दी ।
खाणतें खान्दी सतुवें-सतुवे
साण लान्दी तलवार,
खल भर पीन्दी दुष चाचुआ
मण भण खान्दी सतुआ ।
साण क्या लान्दी चाचुआ ।
फाला लान्दी भोला
लाल धांधी तरवार ।

यदि इस पर भी चैला सिर नहीं हिलाता तो सब मिलकर निम्नलिखित नारे लगाते हैं :

ओलभले मनीमहेश्वर री जय
ओलभले शिवशक्ति री जय
ओलभले छड़ोल्लेवाली री जय
ओलभले केलंग बजोर री जय ।
ओलभले आप शक्ति री जय ।
ओलभले बत्तीवाली री जय ।

इस जयकारे के साथ ही चैले में कोई अदृश्य शक्ति-सी आ जाती है जो उसे उठाकर नचाने लगती है। वह अपने आस-पास बैठे लोगों पर सिन्दूर या कुछ पानी छिड़क देता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह लोहे की जंजीर से अपने शरीर को पीटने लगता है। ऐसा वह जान-बूझ कर नहीं करता बल्कि स्वतः कोई शक्ति उसे मजबूर करती है। कई बार पानी नोक वाले औजारों से भी वह अपने शरीर को पीटता है। यह औजार संगल या हंगल नाम से पुकारा जाता है। यह लोहे की छड़ जैसा होता है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक अजीब विश्वास है इन लोगों का कि इस छड़ से शायद ही कभी गम्भीर चोट पहुंचती हो। जब वह पूरे मूड में आ जाता है तो खेलना बन्द कर देता है और अपने भक्तों पर दयालु हो उठता है। यहीं समय होता है जबकि रोग बारी-बारी अपने-अपने प्रश्न उसके सामने रखने लगते हैं। चैला सबको अच्छे-बुरे उत्तर सुनाकर उन्हें शान्त कर देता है। रोग, चोरी, लाभ-हानि आदि विषयों पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्ते-सीधे उत्तर दे दिए जाते हैं। भक्तमण जयजयकार कर उठते हैं।

इस समय एक काले रंग का वकरा काटा जाता है। चैला उमका घुन पीता है। कभी-कभी वह कनेजी निवाल कर छूद खा जाता है और बाकी हिस्सा अपने भक्तों में बांट देता है। अपने धार्मिक अवसरों पर पशु-बलि देना एक सामान्य प्रथा है जिससे कोई आदिवासी अपने को अलग नहीं रख सकता।

चेलों के इस एकछत्र शासन में यदि कोई दखल देता है तो वे हं डायें। आदिवासियों के अनुसार जिस पर ये क्रुद्ध होती हैं उसका कनेजा निकाल कर ले जाती हैं। रोगी धीरे-धीरे काल का कनेवा घन जाता है। ये डायें रात को अपना विस्तर छोड़कर किमी निर्जन स्थान में चली जाती हैं और धुब गाती-बजाती हैं। वे अपनी शैया पर कोई अपनी जैसी प्रतिमा छोड़ जाती हैं। आजकल डायनों की अपेक्षा चेलों की अधिक छन रही है, अतः चेलों के वरद हस्त के लिए सारी जन-जाति आशाभरी दृष्टि से देखती रहती हैं।

मृतक पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए गद्दी लोग धर्मशाला जैसे कुछ सार्वजनिक भवन बनवाते हैं, जिन्हें उनकी बोलियों में बेडेण, बलगोड या बंगलौड कहा जाता है। इन भवनों में राहुगीरों को भी रैनवसेरा मिल सकता है। गद्दी समाज की जातीय सभाएं प्रायः इन्हीं भवनों में होती हैं।

जो लोग इस प्रकार के भवनों का निर्माण कराने हैं, उन्हें समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कई बार देखने में आया है कि एक-एक परिवार छ मात भवन तक बनवाता है। इन्हें बनाने के लिए वन-विभाग निःशुल्क या कम दामों पर लकड़ों देता है। ये भवन पवित्र स्थान माने जाते हैं।

गद्दियों का विश्वास है कि अगर वे अपने मृतक पूर्वजों के नाम पर बंगलौड नहीं बनवाएंगे तो मृतात्मा सपने में आकर शाप दे जाएगी, जिससे सारा कुटुम्ब नष्ट हो सकता है।

यद्यपि पुजारी के रूप में गद्दी ब्राह्मण भी मुलभ हैं, लेकिन इनके देवी-देवताओं को तो गद्दी-मिप्पी (गद्दियों का एक निम्न वर्ग) ही अधिक पसन्द है। यही कारण है कि यहाँ चेलों की भरमार है। अधिकांश गद्दियों का ख्याल है कि ऊंचो जाति का चेला नकली होता है और नीची जाति का असली। शादी-विवाह में तो गद्दी ब्राह्मण ही संस्कार आदि कराता है, किन्तु देवी-देवताओं का आराधक प्रायः गद्दी-मिप्पी ही होता है और हर देवी-देवता के पृथक-पृथक चैले और पुजारी होते हैं।

चेलों को यदि यहाँ के जन-जीवन का शासक कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। किसी को बीमारी हो जाए तो इनके पास दौड़ा हुआ जाए, किसी को यात्रा करनी हो तो इनमें पूछ कर करे और किसी को मकान बनवाना हो तो पहले इनकी राय ली जाए।

अपने नृ-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मिलसिले में मेरी मुलाकात कराला गांव के एक गद्दी से हुई। मैंने उसके पन्द्रह वर्षीय बेटे को भेड़ें चराने के लिए जाते देखा तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस गांव के प्रायः सभी बालक म्यानीय गदियार आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। मैंने उस गद्दी गृहस्थ से पूछा, "क्यों भाई, इस बालक ने क्या बुरा किया है, जो तुम इसे स्कूल नहीं भेजते? आश्रम में तो तुम्हारे बच्चों को बिना किसी खर्च के शिक्षा देने का इन्तजाम कर रखा है।"

गद्दी बोला, "बाबू, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे चैले से पूछ लो। मैं इसे दाखिल कराना चाहता था, लेकिन चैले ने कहा कि अगर उसे स्कूल भेजा जाएगा तो सारा कुटुम्ब बर्बाद हो जाएगा।"

इस तरह गद्दियों की रोजमर्रा की जिन्दगी धर्म के पचड़े में बुरी तरह जकड़ी हुई है। वह उन्हें और प्राणों की मोचने ही नहीं देता। न केवल अनपढ़, बल्कि पढ़े-लिखे गद्दी भी चेलों में घट्ट विश्वास रखते हैं।

इस तरह प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने वाला यह अर्द्ध मायावर मानव उन्मुक्त होने हुए भी धार्मिक अंधविश्वास के बन्धनों में मुक्त नहीं है। उसे यदि जीना है तो अपने देवी-देवताओं को मनाना पड़ेगा, चेलों

तथा पुजारियों को खुश करना पड़ेगा और इन सबकी खुशियों के लिए उसे अपनी भेड़ों-बकरियों तथा उनके मेमनों की बलिया भी बढानी ही पड़ेगी। और अन्त में कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी

भरमौर के शासक

गद्दी जनजाति के मूल आवास भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर है। इसका इतिहास तेरह सौ वर्ष पुराना है। उस समय हिमालय प्रदेश के दो भाग थे-त्रिगतं गणसभ तथा कुण्डिन्द गणसभ। त्रिगतं का अर्थ था-रावी, व्यास और मतलुज की घाटिया और त्रिगतं सभ में छः राज्य थे-कौण्डरोपरथ, दाण्डकि, क्रौस्टकी, जालमनि, ब्रह्मपुत्र तथा जानकि। प्राच्य इतिहासकारों के अनुसार ब्रह्मगुप्त ही भरमौर है। वह नगरी कभी चम्बा की राजधानी थी। ह्येनसाग के अनुसार यह राज्य 660 मील लम्बा-चाँडा था।

छठी शताब्दी में भरमौर की स्थापना हो चुकी थी। मारु यहा का सबसे पहला राजा था। स्थानीय जन-श्रुतियों के आधार पर ब्राह्मणी देवी का उद्यान यही पर माना जाता है। वह यहा आकर रहती थी। उसका रिज एक देवस्थान के ऊपर बना है। कहते हैं ब्राह्मणी देवी ब्राह्मण जाति की थी जिसका लडका एक चकोर से बड़ा प्यार करता था। वह चकोर पक्षी किसी कारण से मर गया और उसके वियोग में ब्राह्मणी का बालक भी मर गया। इस पर मा भी वियोग न सह सकी और उसने बच्चे के साथ ही आत्मदाह कर लिया। अतः गाव वालों ने उसे देवी के रूप में स्वीकार कर लिया और उसका मन्दिर बनवाया।

एक अन्य धार्मिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी सिद्धों के साथ यहा आए और उन्होंने ब्राह्मणी देवी के मन्दिर के सामने धूनी रमा दी। देवी कुछ देर के बाद उधर आई तो शोध से लाल हो उठी। वह सीधी शिवजी के पास पहुंची और उन्हे तुरन्त चले जाने का आदेश दिया। शिवजी ने बड़ी विनम्रता से कहा, "देवी, कल सब सिद्ध यहां से चले जाएंगे, आज तो विश्राम कर लेने दो।"

"यदि नहीं गए तो सब पत्थर बन जाएंगे।" कहती हुई देवी बड़ी तेजी से चली गई।

अगले दिन सुबह कोई भी नहीं उठा। शिवजी भी उस स्थान को नहीं छोडना चाहते थे। अन्ततः सब पत्थर बन गए। शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवी को कोई शाप न देकर बरदान ही दिया। उन्होंने कहा, "जो यात्री मनी-भद्रेश की ओर जाएंगे उन्हें ब्राह्मणी-सरोवर में स्नान करना होगा अन्यथा उनकी माता सफल नहीं होगी।" यह स्थान आज भी चौरासी कहलाता है।

भरमौर के राजाओं का इतिहास महाराजा मारु से शुरू होता है और भूरि सिंह पर समाप्त। मारु बड़ा धर्ममोह था। उसने बड़ी तपस्या की थी। उसके तीन लडके थे। जब वे बडे हुए तो उसने उन्हें एकछत्र राज सौंप दिया।

मारु के बाद बहुत से राजाओं ने राज किया। उनकी एक संक्षिप्त सूची नीचे दी जा रही है :

राजा का नाम	वर्ष ई०	राजा का नाम	वर्ष ई०
मारु (राज्य के संस्थापक)	—	दिवाकर वर्मन	660
जयस्तम्भ	—	मेरु वर्मन	680
जलस्तम्भ	—	मन्दर वर्मन	—
महास्तम्भ	—	कंतर वर्मन	—
आदित्य वर्मन	620	प्रगल्भ वर्मन	—
वाला वर्मन	640	अज्ञान वर्मन	—

राजा का नाम	वर्ष ई०	राजा का नाम	वर्ष ई०
सुवर्ण वर्मन		भोत वर्मन	1397
लक्ष्मी वर्मन		मंग्राम वर्मन	1442
कुशाल वर्मन		भ्रानन्द वर्मन	1475
हंस वर्मन	820	गणेश वर्मन	1512
सार वर्मन	—	प्रतापसिंह वर्मन	1559
सेन वर्मन	—	वीर विष्णु	1586
सज्जन वर्मन	—	वलभद्र	1589
मृत्युजय वर्मन	—	पृथ्वी सिंह	1641
युगकर वर्मन	940	चतर सिंह	1664
विदग्ध वर्मन	960	उदय सिंह	1690
डोडका वर्मन	980	उग्र सिंह	1720
सालवाहन वर्मन	1040	कल्ले सिंह	1735
सोमा वर्मन	1060	उमेद सिंह	1748
एसत वर्मन	1086	राज सिंह	1764
जासत वर्मन	1105	जीत सिंह	1794
काहल वर्मन	1118	चरहट सिंह	1808
उदय वर्मन	1120	श्री सिंह	1844
ललिता वर्मन	1143	गोपाल सिंह	1870
विजय वर्मन	1175	राजा शाम सिंह	1873
वैरासी वर्मन	1330	भूरी सिंह	1904
मानिक्य वर्मन	1370		

वफ़ादार गुज्जर

भ्रमण मनुष्य की नैसर्गिक अपेक्षा रही है। बालक जब घुटनो के बल चलना सीखता है तो घर से बाहर आंकता है। धीरे-धीरे उसके पाव लगने लगते हैं। पड़ोस की ओर दौड़ता है और एक दिन वह मूरदास के काव्य का पात्र बन जाता है।

सिखवत चलन असोदा मंया
अरबराइ कर पादि गहावत
डगमगाइ धरनि धरे पैया

तरुण अवस्था नाजूक मानी गई है तो कुमार अवस्था और भी अधिक खतरनाक। वह किसी के कहने से नहीं रुकता। दुनिया की हर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण जागता है और फिर एक दिन वह वाग-झगीचों की सैर करने में आनन्द अनुभव करने लगता है। उसे घूमने-फिरने में जो मजा आता है वह पोथी में सिर खपाने से थोड़े ही मिलेगा।

लीजिए, पहाड़ के इन गुज्जरो में मिलिए। आप गहियों से मिल्ने थे न, उन्होंने ऊनी डोरा अपनी कमर पर लपेट रखा था। लेकिन यह क्या, ये भी उन्ही के साथ-साथ चल रहे हैं! पहाड़ की खड़ी चढ़ाई को हाँफ-हाफ कर नहीं, बल्कि बड़ी उत्सुकता, बड़े उत्साह से पार कर रहे हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि अभी तो दिन छिपने तक चलना है।

जी, ये तो चुस्त पाजामा-सा पहने हैं और नीचा कुर्ता मूलमानी ढंग का। “क्या नाम है तुम्हारा?”—में पूछता हूँ।

“अल्लारखा।”

“मुसलमान हो?”

“जी हाँ।”

“और जाति?”

“गुज्जर।”

और मैं उनके साथ चल पड़ता हूँ।

गुज्जर परिवार पूरा का पूरा साथ चल रहा है। वे गाव में पीछे शायद ही किसी को छोड़ते हैं। बच्चे,

बूढ़े, स्त्री-पुरुष सभी कारवा में होते हैं। इनके पास भेड़-बकरिया नहीं होती। गायें रखते हैं तो मांटी-मुट्ली भैंसें भी—बड़े-बड़े सींगों वाली। अगर कोई सामने पड जाए तो सीधे घाटी की सैर करा कर ही छोड़ें।

पुरुष के कंधे पर पड़ा है कम्बल। पैरों में देसीजूता। मोटे गाड़े के कपड़े। लम्बा कुर्ता, सिर पर पगड़ी और फिर लुगी जैसी धोती। यह रूप है यहां के गुज्जर का। स्विघा भी लम्बा कुर्ता और सलवार जैसा वस्त्र पहनता है। उनकी कमर पर बच्चा बंधा होगा तो सिर पर छाछ, घी या दूध की बटलोड़ी होगी। एक-दो मटकिया नहीं बल्कि 4-5 बटलोड़ी तक हो सकती है, जिनमें अलग-अलग पेय भरे होते हैं। इस सबके बावजूद वह प्रसन्न मुद्रा में पहाड़ की चढ़ाई पार करती जाती है। इस कठिन यात्रा का क्या कभी अन्त हो पाएगा ?

उधर एक और परिवार की ओर दृष्टिपात करता हूं। एक सप्ताह का नवजात शिशु मां की गोद में सिंगुड़ रहा है और मा के सिर पर तीन घड़े भी रखे हैं। उसके पति ने अभी-अभी दो भैंसों को दुहा है और उनके दूध से तीसरा पडा भी भर गया है। इस दूध को वह राहगोरों को बेचती है। मुफ्त देती है कभी-कभी। मौसम अच्छा हो या खराब, उसे तो अपने रास्ते पर चलना है। मटकियों को संभाल कर ले जाना है और परिवार के भरण-पोषण में सहायक बनना है।

गुज्जर अपनी भैंसों को लाठी से हाकता है। भैंसें जब उसकी पगड़ी को घूमते देखती हैं तो कान दबाकर पीछे-पीछे हो लेती हैं। शायद वे समझती हैं कि मालिक के साथ झगडा करना अच्छा नहीं होता। इनकी भैंसें मैदान की भैंसों की तरह नाजूक मिजाज नहीं होती कि जहां देखा वही पसर गईं। नदी का बरसाती पानी हो या गाव का बदबूदार जोहड़ उसे तो बस लोटना है। पहाड़ की भैंस ऐसी-वैसी जगह नहीं लोटेंगी। उसे मखमली घास चाहिए, पीने के लिए साफ-स्वच्छ पानी चाहिए। नहाने के लिए नदी का निर्मल जल। बड़ी प्यारी है इनकी भैंसें और उनके कटडों का तो कहना ही क्या। भैंस के बारे में यो ही लोग पूर्वाग्रह रखते हैं। उनका दूध और मखन खाते समय तो कभी ख्याल नहीं आता कि भैंस बीन का आनन्द क्यों नहीं ले सकती। कौन कहता है कि भैंस को अन्न नहीं होती ? अरे साहब, यहीं तो मुसीबत है कि समाज में इतनी झूठी-सच्ची धारणाएं बन गई हैं जिन्हें लोग बिना सोचे-विचारे सीने से चिपकाए हुए चल रहे हैं। सोचने का काम नहीं है उनके पास। भला बताइए, इन गुज्जरों की भैंसों के दूध और घी से ही तो आपका भेजा दुस्त रहता है। सारे वैच कहते हैं घी-दूध से शरीर तो बलिष्ठ होता ही है, मस्तिष्क भीतर रहता है।

मेरे मन में इसी प्रकार के विचार उठ रहे थे कि एक बूढ़ गुज्जर अपनी भैंसों को हाकता हुआ दिखाई देता है। बड़ी कड़क है उसकी आवाज में। सारी भैंसें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और उसके हुक्म का इन्तजार करने लगती हैं। वह किसी की पीठ को हाथ से थपकाता है, किसी को पुचकारता है, किसी के कटड़े को उसकी मा के पास ले जाता है और किसी की दवादारू करने लगता है। इस प्रक्रिया में दस-पन्द्रह मिनट में ज्यादा नहीं लगे। मैं आश्चर्यमिश्रित मुद्रा में खड़ा यह दृश्य देखता हूं। बूडा एक क्षण रुकता है और मेरी ओर देखने लगता है।

“आमो बाबू, दूध पीने की ख्वाहिश है क्या ? मैं अभी अपनी जुमा का दूध निकाल कर लाया।”

“नहीं बाबा, मैं तो आपसे कुछ बात करने का इच्छुक हूं।” मैंने कहा।

“हां-हां, बोलिए।”

“कितनी उम्र होगी बाबा आपकी ?”

“मही कोई सी से ऊपर।”

“और इम उम्र में इतनी कुर्ती से यह सब कर लेते हैं ?”

यह मुस्कराया।

भोटिया महिलाएं

हिमालय के आदिवासी नर्तक

किन्नर युगल

हिमालय का सौन्दर्य

“बाबू, हमारे यहाँ के लोग आपके मैदान की तरह आराम-मनन्द नहीं होते। कुदरत के साथ रहते हैं और जंगल की ताजी हवा में घूमते हैं। साथ ही कुदरत ने लडते भी हैं। हम लोग दिखावे से दूर भागते हैं। जैसे बाहर है, वैसे ही भीतर।”

“भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयों में प्रायः कहा ये बाया ?”

“मैं और मेरा बेटा (साठ साल का) दोनों ही पहली लड़ाई में कश्मीर सरहद पर थे। अपनी भैंसों को चरा रहे थे। कुछ पाकिस्तानी फौजी हमारी सरहद में घुसे तो हमें शक पड़ गया। मैं तो वहीं रहा, लेकिन मैंने अपने बेटे से कहा कि तुरन्त हिन्दुस्तानी फौज को आगाह करो। वह भी लाने का बहाना बना कर चल पड़ा। उसने जाकर खबर दी और हम लोगों ने अपनी धम्ती की हिफाजत करने का फर्ज पूरा किया।”

मैं सोचने लगा—कितना देशभक्त है यह यामावर। रात-दिन जंगलों और पहाड़ों में भटकने वाले इस समाज पर हम आदिवासी का विल्ला तो लगा देते हैं, लेकिन कितना ख्याल है हमें उनका ? क्या 26 जनवरी को इनका तमाशा-भर निकालना पर्याप्त रहेगा ? इन्हीं विचारों में खोया मैं अपने पथ पर फिर चल पड़ा।

सामाजिक ढांचा

गुज्जर सरल, भोले-भाले और ईमानदार लोग हैं। शरीर से हट्टे-कट्टे, कठिन जीवन के आदी और वहादुर हैं। ये शान्ति-प्रेमी, शिष्ट तथा विनम्र होते हैं। आतिथ्य-मत्कार में इनका कभी कोई भी सानी नहीं रहा। ये अब भी अभ्यागतों का बड़ा आदर करते हैं।

इन्होंने आज भी राजपूत प्रथाओं को अपना रखा है। इनकी स्त्रियाँ मुसलमान औरतों की तरह पर्दा नहीं करती। इनके यहाँ बच्चों का जन्म अल्लाह की देन माना जाता है। बच्चों के जन्म की सूचना पड़ोस में भी बड़ी देर से दी जाती है। ऐसा समझा जाता है कि यदि पड़ोसी नवजात शिशु को जल्दी देखने आ गए तो उसे नजर लग जाएगी। पति प्रमूता की सोपड़ी में तब तक नहीं घुस सकता जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बच्चों का लालन-पालन बड़े प्यार से किया जाता है। उन्हें अपनी परम्पराओं का पूरी तरह पालन करना होता है।

परिवार नियोजन में इनका विश्वास नहीं है। इसे वे खुदा के नियमों को तोडना कहते हैं। यही कारण है कि यहाँ न तो कोई कन्ट्रासेप्टिव की गुजाइश है और न ही स्वीच्छिक गर्भपात की संभावना। वैसे भी इनकी सन्तानों की संख्या अधिक नहीं होती।

गुज्जर परिवार पितृ-सत्तात्मक तथा एक-विवाही है। इस जनजाति का इस्लामीकरण अधिक होता गया है, अतः जनजातीय तत्व भी क्रमशः समाप्त होते गए हैं। वास्तव में इस्लाम में चचेरे-फुफेरे भाई-बहनो में आपस में शादी करना जायज है, अतः इनमें भी इसी प्रकार के सम्बन्धों को उचित माना जाता है।

प्रायः माता-पिता ही अपने लडके के लिए वधू का चयन करते हैं। लडके या लडकी को आपस में देखने का रिवाज नहीं है। इस समाज में अपहरण विवाह ताम की कोई चीज नहीं, जबकि गद्दी जनजातियों में इस प्रकार के विवाह भी यदा-कदा होते रहते हैं। हाँ, बाटा-साटा या आटा-साटा की प्रथा इस समाज में भी पाई जाती है। उदाहरणार्थ जहूरबख्श रहमान की बहन से निकाह कर सकता है तो बदले में रहमान जहूरबख्श की बहन से निकाह कर सकता है। कभी-कभी यह त्रिकोणात्मक भी हो सकता है। जैसे, ‘अ’ का विवाह ‘ब’ की बहन से होता है। ‘ब’ का विवाह ‘स’ की बहन से होता है। ‘स’ का विवाह ‘अ’ की बहन से होता है। ये तीनों सम्बन्ध आटे-साटे का ही रूप हैं।

यह रिवाज राजस्थान तथा गुजरात के अनेक राजपूत परिवारों में आज भी पाया जाता है। बाटा-साटा की प्रथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के अनेक गमाजों में पाई जाती है। आज भी मुद्दर ग्रामीण पंचाल में यह प्रथा विद्यमान है। हो सकता है उम ममय लड़कियों की कमी इमका कारण रही हो, अथवा लोग रक्त-शुद्धता की दृष्टि से अपने निकट के रिश्तेदारों से ही संबंध रखना उचित ममजते हों।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि गुज्जर एक-विवाह पद्धति के अनुयायी हैं, जबकि इस्लाम में एक से अधिक शादियां आयज मानी जाती हैं। बाल-विवाह जैसी कुप्रथाओं में भारतीय ममाज आज भी मुक्त नहीं हो पाया। गावों में छोटे-छोटे बच्चों की शादियां प्रायः देगी जा सकती हैं। गुज्जरों में भी बाल-विवाह की प्रथा आम है। यहां तक कि बच्चों के जन्म में पूर्व ही मंगनी हो जाती है। दो मुवा गुज्जर प्रापस में बात कर रहे थे, "भाई-जान, अगर आपके यहां लडकी पैदा हो गई तो मेरी।"

"और अगर आपके लडका पैदा हो गया तो मेरा।"

"बात तो वही हुई न ; तुम्हारा लडका या मेरी लडकी।"

"हां, मही तो मैं भी कह रहा हूं कि तुम्हारी लडकी या मेरा लडका।"

"तो मंगनी पक्की ?"

"पक्की।"

इस प्रकार बात की बात में जन्म में पूर्व ही बच्चों की शादी की तैयारी शुरू होने लगती है। जवान एक वार दे दी तो दे दी। मजाल है कि बाद में कोई भी पक्ष भुकर जाए। शहरों में या मँदानी गावों में कितने हैं जो अपनी जवान के पक्के होते हैं? जरा-भी बात पर सम्बन्ध टूटते देर नहीं लगती। किन्तु इनका विश्वास तो सूर्यवंश की प्रतिज्ञा की याद दिलाता है।

रघुकुल रीति सदा चल आई।

प्राण जाइ पर बचन न जाई ॥

बधू-मूल्य जनजातियों की भांति मुसलमानों में भी पाया जाता है। गुज्जर इस प्रथा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। बधू-मूल्य वर द्वारा दिया जाता है और यदि तलाक की नीवत आती है तो दूसरा पति पहले पति को उक्त मूल्य चुकाता है। बधू-मूल्य का आदान-प्रदान क्यों शुरू हुआ, यह नू-वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है, किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इससे नारी का सम्मान बढ़ा है, घटा नहीं।

यद्यपि गुज्जरों में एक विवाह प्रथा ही पाई जाती है, किन्तु एक-आध परिवार ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें दो या तीन पत्नियां तक भी होती हैं। पर ऐसे परिवार नगण्य ही हैं।

वर को अपनी सालियों से हंसी-मजाक करने का पूरा अधिकार है। विवाह के अवसर पर उसकी सालियां निमन्त्रण देती हैं। वे उसे अपने पास बिठाकर जी भर कर मजाक करती हैं और वर की बहनों को सालियां भी देती हैं। वे उसकी आँखों में काजल डालती हैं और सब से अधिक आश्चर्य की बात यह है कि वे लडकियां उसके घुटनों पर बैठती हैं और उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उन्हें कुछ नगद में नहीं मिल जाता।

मुन्नत या खतना प्रथा मुस्लिम संस्कृति का आवश्यक अंग है। जब लडका पाच साल का हो जाता है तो नाई द्वारा खतना करा दिया जाता है। एक पशु की बलि दी जाती है और मिलों तथा सम्बन्धियों को दावत भी दी जाती है।

इस सम्बन्ध में हमने एक वृद्ध से प्रश्न किया, "बाबा, पाच साल के बच्चे पर यह अत्याचार क्यों?"

“ना, ना, वाबू ऐसा न कहो। यह तो धर्म है, धर्म।”

“आप नहीं जानते, सुन्नत करने से यौन रोग नहीं होते।” उसने आगे बताया।

जो भी हो, सुन्नत इस समाज में प्रत्येक लड़के को करानी होती है। वह चाहे रोए या चिल्लाए, लेकिन उसे इस यातना से गुजरना ही होगा।

गुज्जरों के परिवार-पितृ-सत्तात्मक है। पितृ-सत्तात्मक परिवारों में सम्पत्ति पिता से पुत्रों को ही उत्तराधिकार में मिलती है। यदि परिवार में कोई बच्चा नहीं है तो सम्पत्ति विधवा पत्नी के नाम हो जाती है। लेकिन यदि वह पुनर्विवाह कर लेती है तब उसका सम्पत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है और तब सारी दौलत मृतक के भाइयों में बांट दी जाती है।

जहा तक धर्म का प्रश्न है, गुज्जर अन्य मुसलमानों की भांति दोज़ख और जन्नत में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि दोज़ख में मुसीबतें मिलती हैं, जबकि जन्नत खुशियों का समन्दर है। वे मानते हैं कि मृतक कब्र में आराम करते हैं और क़यामत के दिन ज़िन्दा उठ कर खड़े हो जाते हैं। उसी दिन उन्हें कर्मों के अनुसार दण्ड या पुरस्कार मिलता है।

मृतक के शव को इस्लाम की पद्धति के अनुसार दफनाया जाता है तथा तीन दिन तक पूर्ण रूप से तथा चालीस दिन तक आंशिक रूप से परिवार में मातम मनाया जाता है। मृतक के परिवार के यहाँ भोजन तक नहीं पकता, पड़ोसी ही उन्हें भोजन देते हैं। चौथे दिन घर में निरामिष भोजन तैयार किया जाता है और मृतक के नाम पर पड़ोसियों को खिलाया जाता है। दमवे दिन कब्र पर एक पत्थर रख दिया जाता है और पड़ोस के बच्चों में हलवा बाटा जाता है। चालीस दिन के बाद पड़ोसी तथा रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और फ़ातिहा पढ़ते हैं।

गुज्जरों का खुदा सातवें आसमान पर रहता है। यद्यपि इन लोगों का विश्वास है कि नमाज दिन में पांच बार पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो नियमित रूप से नमाज पढ़ते होंगे।

प्रत्येक गुज्जर खुदा को मानता है और भोजन के समय अल्लाह को याद करता है।

पशुपालक समाज

गुज्जर मूलतः पशुपालक समाज है जो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। ये लोग इन तीन प्रदेशों में अपनी भैंसों को लेकर स्वच्छन्द विचरण करते हैं। गद्दी जहा अर्द्ध-यायावर जनजाति है वहीं गुज्जर पूर्णतः यायावर जनजाति है। ये पूरा वर्ष ही अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए घूमते रहते हैं। यत्र-तत्र अपनी घास-फूस की झोपड़िया भी थोड़े समय के लिए बना लेते हैं। यह ऐसी जगह होती है जहा उनकी भैंसों के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो।

गुज्जरों का कारवां जब कूच करता है तो अस्थायी रूप से तैयार की गई झोपड़िया नष्ट कर दी जाती है और अगले साल तक वहा कोई पेड़ जन्म ले लेता है। यायावर का कोई घर नहीं, दर नहीं और उसे भी शायद किसी घर की फिकर नहीं।

इतिहास के पृष्ठ उघड़ते हैं तो एक गौरवपूर्ण युग दिखाई पड़ने लगता है। ये खानाबदोश भी कभी शासक थे। छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़ी रियासतों के मालिक। अकबर के जमाने में इन्हीं गुज्जर शासकों ने गुजरात की नींव डाली थी। कहते हैं यह प्रदेश महारनपुर तक फैला हुआ था। तभी इस क्षेत्र को गुज्जरगृह अथवा

गुज्जरो का आवास कहा जाता था। इनमें से अधिकांश हिन्दू थे, किन्तु श्रीरंगजेव के जमाने में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इसीलिए मुघ्नी मुसलमान कहलाए।

इनके कुछ गोत्रों की श्रीर ध्यान दें तो प्रायः सभी राजपूतों के गोत्र मिलेंगे, जिन्हें ये लोग बड़े गर्व के साथ बतलाते हैं। कुछ गोत्र हैं : चन्देल, मट्टी, वाजा, लोछे, कसेने, भँसी, चांपडा, चाँहान, चैची और खरणा।

कल्हण की 'राजतरंगिणी' में स्नेच्छ, तिपाच, तन्त्री, न्यायक, महन्त, भिधु, खस और दरद आदि गुर्जर जातियों की चर्चा है। ड्रिव गुज्जरो को आर्य-प्रजाति का मानते हैं।

इन पंक्तियों के लेखक ने एक नव्ये वर्षीय गुज्जर से पूछा, "आप इस इलाके में कब आए थे?"

"हमें साल का कुछ पता नहीं।"

"कोई घटना याद होगी।"

"नहीं, पर सुना है श्रीरंगजेव के जमाने में हम पर जब बड़े जल्म ढाए गए तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए पहाड़ों में भाग आए। हमें यह भी पता नहीं कि हमने इस्लाम कैसे और क्यों कबूल किया।"

मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कतिपय ने लिखा है—गुज्जर ईमा मसीह के जन्म से पूर्व भी थे और उनका निवास गुजरात में था। गुर्जरो का प्रदेश होने के कारण ही यह प्रदेश गुजरात कहलाया। भाषा-वैज्ञानिकों तथा इतिहासकारों का मत है कि गुज्जर शब्द गुर्जर का ही अपभ्रंश है और गुर्जर शब्द का अर्थ योद्धाजाति होता है।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनके गुजरात से हिमालय की घाटियों में जाने का मूल कारण क्या था। जो भी हो, वे गुजरात-काठियावाड़ से जम्मु तथा कश्मीर, और कालान्तर में हिमालय तथा उत्तर प्रदेश पहुँचे। कुछ यमुना और गंगा के किनारे स्थायी रूप से बस गए और कुछ वर्षों के अन्तराल में दिल्ली की ओर आ गए। हा, यह नहीं कहा जा सकता कि ये लोग यहाँ सीधे गुजरात से आए या कश्मीर और हिमाचल प्रदेश होते हुए। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के सभी गुज्जर हिन्दू धर्मावलम्बी हैं, किन्तु गोत्र सभी गुज्जरो में प्रायः एक जैसे मिलते हैं। कहा जाता है कि एक गुज्जर नेता ने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। वह अपने समाज से अलग होकर पेशावर चला गया। वहाँ उसने पेशावर, काव्त और मुल्तान पर एक लम्बे भ्रम तक शासन किया था।

इतिहासकार इस बात पर पूर्णतया सहमत नहीं हैं कि गुज्जरो ने गुजरात छोड़ने पर इस्लाम स्वीकार किया या बाद में। लेकिन ऐसा लगता है कि इस्लाम कश्मीर घाटी में चौदहवीं शताब्दी में आया था और सूफ़ी सन्तों द्वारा प्रचारित हुआ था। अतः इन लोगों ने भी तभी यह धर्म स्वीकार किया होगा।

हिमाचल और कश्मीर के गुज्जर मूल रूप से पशुपालक जनजाति हैं। वे भँसों को बड़ी संख्या में पालते हैं, किन्तु कुछ परिवार गाय भी रखते हैं। पर गाय का महत्व इसलिए अधिक नहीं, क्योंकि वह भँस की अपेक्षा दूध कम देती है। अतः गायें इनके पास इक्की-दुक्की ही देखने में आती हैं। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गुज्जर परिवारों ने गद्दी परिवारों की तरह भेड़-बकरियाँ भी साथ रखी हुई हैं। लेकिन भेड़-बकरी या गाय-पालक परिवारों की संख्या नगण्य ही है, अतः हमने अपने अध्ययन में भँस-पालक परिवारों को ही प्राथमिकता दी है।

गुज्जरो की भाषा रही है कि वे शुद्ध दूध तथा घी का व्यापार करते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ ईमानदार दूधिए भी कहा जाता है। ये लोग धर्मभीरु होते हैं और दूध या घी में मिलावट करके धुदा को नाप्य नहीं

करना चाहते। हाँ, बाहरी लोगों का सम्पर्क अब इन्हें भी परिवर्तित करने में लगा है और कुछ लोगों की साख समाप्त होती जा रही है।

गुज्जरो में कार्यों के बारे में कोई विशेषता वा नो बात देयने में नहीं आती। प्रत्येक व्यक्ति पशु चराने से लेकर दूध निकालना, मक्यन बनाना, बेचना आदि सभी काम कर लेता है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो दूसरे सदस्य उसके काम को स्वतः सभालते हैं। सयुक्त परिवार इनके पारिवारिक जीवन की रीढ़ है। वे इसमें किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते। शायद प्रकृति की निकटता तथा जीवन की अनिश्चितता ने ही इन्हें संयुक्त परिवार पद्धति अपनाए रखने को मजबूर किया हो।

गुज्जर गर्मियों में ऊँची पहाड़ियों की ओर प्रमाण करते हैं तथा सदियों में नीची पहाड़ियों की ओर उतर जाते हैं। गर्मियों में ऊँची पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती और भैंसों के अनुकूल वातावरण मिल जाता है। पुरुष प्रायः मँसों चराने के काम में ही अधिक व्यस्त रहते हैं जबकि स्त्रियाँ दूध में छाछ और घी बनाने और परिवार के लिए भोजन आदि तैयार करने का उत्तरदायित्व वहन करती हैं।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि गुज्जर अधिबतार निरामिष भोजी हैं। ये दूध के बने हुए पदार्थ तथा रोटी और चावल खाते हैं। वास्तव में इनके अच्छे स्वास्थ्य का एक राज यह भी है कि ये मांस-मदिरा दोनों से ही दूर रहते हैं, हालाँकि उनके पड़ोसी मयावर, गद्दा तथा अन्य जनजाति के लोग मांस और शराब दोनों का ही सेवन करते हैं।

मैंने सी माल में ऊपर के बीसों बूढ़ गुज्जरो में इस बारे में बात की तो पता चला कि उन्हें पहाड़ की कड़ी सर्दियों में भी शराब पीने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। एक बूढ़ बाना, “बाबू शराब भी कोई पीने की चीज है? अगर पीना ही है तो दूध पियो। घी खाओ। देयने नहीं, इसी दूध-घी की बजह से मैं इतना हट्टा-कट्टा दोखता हूँ और अब भी नवजात बच्चे को अपने कन्धों पर उठाकर पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ सकता हूँ।”

“तो शराब पीना आप पाप समझते हैं, बाबा?” मैंने मवाल किया।

“हा बाबू, हमारी कुलान में लिखा है, जो शराब पीता है वह बहुत बड़ा पापी है। इसीलिए हमारे बाप-दादा किमी ने भी अपनी जिन्दगी में शराब नहीं पी और हमारे बच्चे भी कभी नहीं पिएंगे।”

मैं मोचने लगा, हिमालय का यह कैसा खानाबदोश समाज है? धर्म से मुसलमान और कर्म से ब्राह्मण। अब तो ब्राह्मण भी मांस और मदिरा डटकर खाते-पीते हैं, लेकिन उस पिछड़े और जंगली कहे जानेवाले समाज की संस्कृति किंतनी विशेषताओं को मंजोर है। संस्कृतीकरण के सिद्धान्तवादी इधर दृष्टिपात क्यों नहीं करते? गुज्जर का ब्राह्मणीकरण स्वतः ही हो गया, पर बेचारे का आधुनिकीकरण कैसे हो? समाज-वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है जो इन घाटियों में विचरण किए बिना हल नहीं हो सकता।

जो लोग कहते हैं कि वर्षाली पहाड़ियों पर शराब के बिना जीवन दूभर है, या जो यह मानते हैं कि पहाड़ में मांस के बिना काम नहीं चल सकता, उन्हें चाहिए कि वे कुछ दिन हिमालय के इन खानाबदोश गुज्जरो के साथ ध्रमण करें।

किन्नर

यहां हवाओं के झरने से सूखे बांस बजते हैं, किन्नरियां उनके साथ कंठ मिलाती हैं और शिव की त्रिपुर-विजय के उपलक्ष्य में झूम-झूम कर नृत्य करती, गाती और बजाती हैं। यदि कन्दराओं में प्रतिध्वनित तुम्हारा गर्जन मृदंग से निकली ध्वनि की तरह उसमें मिल गया तो शिव-पूजन के संगीत का समां बंध जाएगा।
(कालिदास कृत 'मेघदूत' से)

महाकवि कालिदास के यक्ष ने आपाठ के प्रथम मेघ से हिमालय की किन्नरियों के सौन्दर्य के विषय में जो कुछ कहा था उसे आज भी प्रकृति के उस विशाल क्रीड़ागण में ज्यों-का-त्यों देखा जा सकता है। वस्तुतः पर्यटकों का स्वर्ग, किन्नर-प्रदेश, कलाकारों के लिए सौन्दर्य की खान है। यहाँ पुष्पो और फलों से लदे वृक्ष, कल-कल करते झरने तथा रंग-बिरंगे पक्षियों के कर्णप्रिय स्वर मन को बरबस मोह लेते हैं।

इसी प्राकृतिक सौन्दर्य के कोप को बटोरते हैं सतलुज के कूल और उसके साथ चलती है भारतीय सीमा की खतरनाक सड़क—हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड। शिमला से मोटर द्वारा सौ मील की यात्रा करने के बाद जूरी पहुँचते हैं। वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। हिन्दुस्तान-तिब्बत रोड के सहारे किन्नर प्रदेश के मुख्यालय कल्पा तक की यात्रा बड़ी रोमाचक होती है। किन्नर-प्रदेश हमारा सीमान्त प्रदेश है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व यह किसी रियासत का एक अंग था, किन्तु अब हिमालय प्रदेश का एक जिला है। इसका क्षेत्रफल 2,579 वर्ग मील तथा जन-संख्या 40,980 है। इस प्रदेश को कुनौर तथा यहाँ के आदिवासियों को कुनौरा कहते हैं। इसकी सीमा तिब्बत के नमग्या ग्राम से मिलती है। पास में शिवकी ग्राम है। पहले यहाँ से दोनों देशों (भारत और तिब्बत) का परस्पर व्यापार हुआ करता था।

तिब्बतवासियों तथा किन्नरों में धर्म, भाषा और सस्कृति के दृष्टिकोण से काफी समानता पाई जाती है, किन्तु किन्नर स्वयं को तिब्बती लामाओं में बहुत ऊँचा मानते आए हैं। तिब्बत वाले बौद्ध होने के नाते वर्ण-भेद नहीं मानते, जबकि इन लोगों में जाति-भेद और वर्ण-भेद दोनों ही विद्यमान हैं। यहाँ बौद्ध धर्म का काफी जोर है, किन्तु वस्तुतः इनका धर्म अपने ढंग का निराला है। आजकल यहाँ अधिकांश शिक्षित किन्नर अपने को हिन्दू धर्मावलम्बी बताते हैं तथा हिन्दुओं के रीति-रिवाजों का अनुकरण करते हैं।

कालिदास ने किन्नरों को अश्वमुख कहा है। वानर शब्द का अर्थ घ्राघा घ्रादमी है, वैसे ही किन्नर शब्द का अर्थ घ्राघा देव है। यह मनुष्य और देव के बीच की कोई प्रतिमानव जाति है जिसका अनमान उमके अमाधारण

सौन्दर्य, अप्रतिम माधुर्य एवं सुन्दर कंठ से लगाया जा सकता है। पुराणों, महाभारत तथा उपनिषदों तक में किन्नर प्रदेश की इस जाति का उल्लेख है। प्राचीन साहित्य-मनीषी हमकी गणना गन्धर्व तथा यक्ष जैसी किसी देवजाति में करते हैं। आज भी सभी नृत्यो तथा संगीत यन्त्रों में निपुण किन्नर सम्युक्ति यहाँ के दैनिक जीवन में देखी जाती है। भागवत-पुराण के अनुसार कैलास में भ्रमण करते अह्म की छाया से किन्नरो की उत्पत्ति हुई। एक मान्यता यह भी है कि जब मे अर्चों ने शिव, इंद्र, गणेश आदि देवताओं का ब्राह्मणीकरण किया तभी मे किन्नरो को नागों और गन्धर्वों की तरह देवजातियों में रथान दिया जाने लगा। इन लोगों का कद लम्बा, शरीर सुगठित तथा रंग गोरा होता है। इनका चेहरा प्राचीन अर्चों के दिक्कुल अगुरुप लगता है। असली कैलाश भी इसी प्रदेश मे है। पाडव जब म्बर्गारोहण के लिए इन्द्रप्रस्थ मे निकले तब वे हिमालय के अनेक भागों में घूमते रहे और अन्त में किन्नर प्रदेश के कैलाश-शिखर पर पहुँच गए और वही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है।

भेड़ पालने वाले किन्नर चम्बा के गहियों की तरह अर्द्ध श्यामवर्ण हैं। पुरुष ऊनी पाजामा और अचकन पहनते हैं, लेकिन कमीज नहीं पहनते। यहाँ चमड़े की अपेक्षा ऊनी जूता अधिक पसन्द किया जाता है। स्त्रिया कम्बल-जैसी मोटी ऊन की साड़ी तथा चोली पहनती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों ही फेल्ड कैप-जैसा कनटोप पहनते हैं। इसके साथ एक पट्टी जुड़ी रहती है जो शरद ऋतु मे कान ढकने के काम आती है। स्त्रियों मे आभूषण पहनने का रिवाज है। वे कानों मे चाँदी के आभूषण पहनती हैं तथा कलात्मक ढग से वेणी मूथती है। धनी स्त्रिया सोने के आभूषणों द्वारा अपने अप्रतिम सौन्दर्य मे चार चाँद लगाती हैं तो निर्धन महिलाएँ सस्ती धातुओं के आभूषणों से ही अपने तन को सजा कर खुश हो लेती हैं।

किन्नरो की पुरानी राजधानी कामरू है। वुणहर के राजा के शासन मे ठाकुरों का आधिपत्य था। किन्नर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है चीनी, जहाँ बाणामुर का किला है। चीनी में 18 मील दूर सतलुज नदी के किनारे मोरंग में पाडवों का किला है। कहते हैं उन्होंने यह किला अज्ञातवाम के समय एक ही रात में बनवाया था। जौनसार बावर की तरह किन्नर प्रदेश मे भी पाडव-संस्कृति के अवशेष अभी तक विद्यमान हैं, जिनका जीता-जागता उदाहरण यहाँ की बहुपति प्रथा है। पाच भाई एक या एक से अधिक पत्निया रख सकते हैं, जिन पर सब का समान अधिकार है। यह प्रथा जौनसार बावर की जनजाति मे प्रचलित प्रथा में मिलती-जुलती है।

बेचारी औरत यहाँ शोचनीय अवस्था में रहती है। उमें पुरुष से अधिक काम करना पडता है और कई पतियों की गृहस्थी भी अकेले संभालनी होती है। पुरुष हल चलाता या लडकी काटता है, जबकि स्त्री रात-रात भर जाग कर खेतों मे पानी देती, फसल काटती, भार ढोती और ऊन कातती है।

गडरिया किन्नरो का धन उनकी भेड़े और बकरिया हैं जिन्हें लेकर वे चरागाहों की तलाश मे इधर-उधर जाते हैं। इनमें दूध, ऊन तथा मास प्राप्त होता है। तिब्बती याक तथा भारतीय गाय से उत्पन्न एक नई संकर जाति का बेल यहाँ का बलिष्ठ पशु है जो साधारण बेल से चौगुना काम करता है। यहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। कार्तिक मेले में स्तिपति से लोग भारी सख्या मे घोड़े लाकर यहाँ बेचते हैं।

ये लोग मुख्य रूप से बच्चा उगाते हैं। कही-कही धान और गेहूँ की खेती भी की जाती है। आलू, खट्टे फल, कद-मूल आदि से ये गुजारा करते हैं। यहाँ सभी खाद्य-पदार्थ महंगे मिलते हैं। चीनी में एक बार तो नमक का भाव अस्मी रूपे मन तक पहुँच गया था। वास्तव मे यह क्षेत्र एक अरसे से निर्धनता का शिकार बना हुआ है। शनं. शनं: इस प्रदेश का विकास हो रहा है, किन्तु अभी प्रगति बहुत धीमी है।

किन्नरों की अपनी भाषा है जिसे हमस्कत कहते हैं। हालाकि उसकी लिपि भी स्वतन्त्र है किन्तु व्यवहार में न आने के कारण नागरी लिपि मे ही लिखी जाती है। इस भाषा मे हिन्दी-उर्दू के शब्द एक प्रतिशत

ही है। दस-बारह मील की दूरी पर बोलियों में परिवर्तन हो जाता है। कत्या के ग्राम-यास पागी, चीनी, रोधी, कोठी, खवागी, पोवारी आदि गांवों में चार प्रकार की भाषाएं बोलੀ जाती हैं। शंशियो (राजपूतों), कोलियों, लोहारों और बड़इयों की बोलियों में अन्तर है।

किन्नर बोलियों में जिनता माधुर्य है उतने ही मादक उनके गीत भी हैं। यहां का जन-जीवन शृंगार-गीतों में आप्लावित है। संयोग और वियोग, दोनों ही पक्षों पर काफी लोकगीत गढ़े गए हैं। सम्बी-नम्बी कथाएं भी लोकगीतों के माध्यम से मुरक्षित चली आ रही हैं। नृत्यों की धिरकन के साथ लोकगीतों के आरोह-अवरोह में जब किन्नरिया अपना दुःख-दर्द भूलाकर छंग के प्याले-सी छनकती हैं तो प्रकृति झूम उठती है, पर्वत प्रतिध्वनिया करने लगते हैं और तब कोई किन्नर या तो अपने भाग्य को कोसने लगता है अथवा उनके साथ मिलकर स्वयं गाने-बजाने लगता है।

धूमन्तू भोटिया

हिमालय के महान लोकसेवक पं० धर्मदेव शास्त्री ने कहा था : “हिमालय वर्षों में उपेक्षित रहा है। यहाँ की जनजातियों का सवाल पहाड़ के समान है, इसलिए उन्ने उसी स्तर पर हल किया जाना चाहिए। इस कठिन कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा जनता, तीनों के परस्पर सहयोग की सख्त जरूरत है।”

यह तब की बात है जब मैं अणोक आश्रम में मामिक पत्र ‘हिमालय’ का सम्पादन करता था। एक दिन वनवासी सेवा मंडल, छिदवाड़ा से नाना बापट आश्रम में पधारे। धर्मदेवजी शास्त्री की तरह वे भी करीब-करीब सभी जनजातियों में घूम आये थे। सायंकालीन प्रार्थना के बाद जब सामाजिक विषयों पर कुछ चर्चा होने लगी तो शास्त्रीजी ने उपर्युक्त बात कही थी।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊँ जिलों के उत्तरी भाग में बड़े-बड़े सुनमान जंगल, पथरीली चट्टानें और बर्फ की ऊँची-ऊँची चोटियाँ हैं। यहीं की पथरीली चट्टानों में एक और खानाबदोश समाज मिलता है—भोटिया आदिवासी। ठीक गढ़ियों की तरह ये लोग पशुपालन करते हैं। ये अपने गाँवों में कम ही टिक पाते हैं। सर्दियों में बर्फ पड़ने से भेड़-बकरियों के लिए चारा नहीं मिलता, इसलिए ये लोग भी नीचे की पहाड़ियों पर आ जाते हैं। पहले कुछ लोग अपने परिवारों को छोड़कर तिब्बत की मंडियों में चले जाते थे और ऊन, हींग, जीरा तथा मुहागा का व्यापार करते थे, लेकिन चीन के आक्रमण के बाद उनका यह व्यवसाय घट गया है। इन लोगों में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है।

भोटिया लोग गोरे और सुन्दर होते हैं। इनका रूप-रंग कुछ-कुछ तिब्बतियों से मिलता-जुलता है। इनकी वेप-भूपा भी उन जैसी ही होती है। सर्दियाँ ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ ऊन के वस्त्र पहने जाते हैं। पुरुष घुटनों तक लम्बे चोगे पहनते हैं। सिर पर तिब्बती टोपी या पगड़ी जैसी पोशाक पहनी जाती है। स्त्रियाँ भी कुछ इसी प्रकार के वस्त्र पहनती हैं। वे सिर पर चादर ओढ़ती हैं। लड़कियाँ बालों को रुमाल में बांध लेती हैं। कानों में बालियाँ, हाथों में चूड़ियाँ और गले में कंठी पहनने का यहाँ आम रिवाज है। लेकिन गढ़ियों की तरह यहाँ रस्सा नहीं बाधा जाता। वास्तव में हर समाज की प्रथाएँ अपने ढंग की निराली होती हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं कि एक खानाबदोश जाति दूसरी खानाबदोश जाति की तरह ही वेश-भूषा धारण करे।

इनका खान-पान बिल्कुल सादा होता है। विशेष अवसरों पर देशी शरब भी पी जाती है। मेहमान की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी जाती। अगर आप उनके घर पहुँच जाएँ तो कोई चीज मागने की जरूरत नहीं

पड़ेगी, बल्कि जो भी उनके घर में पाने-पीने को होगा, आपका दे दिया जाएगा। प्रतिथि की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते हैं।

भोटिया बच्चे अपने मा-बाप के साथ भेड़-बकरिया चराने में गहायता करते हैं। लड़कियां अपनी मा के काम-काज में हाथ बंटाती हैं। घुमन्तू होने के कारण इन बच्चों की पढ़ाई-निप्याई बिल्कुल नहीं हो पाती। वैसे भी इनके मा-बाप पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते। भोटिया लोग चरित्रवान होते हैं। अगर चांदनी चौक की किसी दुकान में आपका बटुआ भूल में रह जाए और आप याद आते ही फिर वापस उमं दूबने जाएं तो वहां हरी झंडी दिखाई पड़ेगी। बटुआ नहीं मिलेगा और आप बुद्ध की तरह अपने घर लौट आओगे। लेकिन यदि आपका एक पैसा भी इनके इलाके में खो जाए और आपकी उम म्यान का ध्यान रहे तो फिर कोई कारण नहीं जो आप उमं दोबारा न पा सकें। ये लोग उम वैसे को देखने पर भी नहीं छुट्टेंगे। पैसा ही नहीं, कोई और कीमती चीज भी अगर खो जाती है तो ये लोग उम कभी नहीं उठाते। यह जानकर आश्चर्य होता है कि भोटिया लोग अपने घरों में कभी ताला नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ न कोई चोरी का डर है, न किसी डाके का। हमारे शहरों में रोज ताले टूटते हैं, संध लगती है, बैंक लुटते हैं और दिन-दहाड़े डाके पड़ते हैं, लेकिन कितना ऊंचा है भोटिया समाज—उन्हें न किसी चोरी की चिन्ता है और न किसी ठगी की।

सचमुच इन आदिवासियों को नीचा कहने वाले लोगों के लिए यह एक चुनौती है। क्या अपने को सम्म कहलाने वाले लोग कोई ऐसा शहर या कस्बा बतला सकते हैं, जहाँ इस प्रकार का ऊंचा चरित्र देखा जा सके? कितने अच्छे गुण हैं इन पहाड़ी समाजों में। कहा जाता है कि गरीबी में आदमी निकृष्ट में निकृष्ट कृत्य करने को तैयार हो जाता है। भूया आदमी क्या पाप नहीं करता और अभाव आदमी में कौन-सा दुष्कर्म नहीं करता। लेकिन भोटिया समाज पर यह बात सचो नहीं उतरती। यहाँ सब चीजों का अभाव है, लेकिन चरित्र का अभाव नहीं है। यहाँ गरीबी है लेकिन ईमानदारी की कमी नहीं। यहाँ शिक्षा नहीं है, लेकिन सच्चाई है।

एक मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुड़िया आदिवासियों के घोटल यहाँ भी पहुँच गए हैं। हालाँकि मुड़िया लोगों के घोटल जितने मुख्यस्थित और नियमित होते हैं उतने किसी और आदिम समाज में देखने को नहीं मिलते, फिर भी घोटलों जैसी पवित्रता यहाँ जरूर देखी जा सकती है। कुड़ी एक किस्म की चौपान होती है, जहाँ सब युवा मिल-जुल कर रहते हैं। लड़के-लड़किया, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं और संतारिक जीवन में सफलता पाने के व्यावहारिक गुण सीखते हैं। प्रणय का आरम्भ भी यहीं में होने लगता है।

साज होते ही मा-बाप अपने बालक-बालिकाओं को इन घरों में भेज देते हैं, जहाँ वे मिलकर लकड़िया इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। यहाँ इन्हें कई प्रकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई की इन्हें फुमंत कहा। अफसोस है, खानाबदोशी की जिन्दगी बिताने के कारण ये सबक-युवतिया इन चौपालों में अधिक समय तक नहीं रह पाते।

जहाँ तक इनके धर्म का सम्बन्ध है, ये लोग शिव के उपासक होते हैं। लेकिन शोपनाग की पूजा भी करते हैं। यह पूजा धूप, दीप तथा फूलों-फलों से की जाती है। बलि प्रथा यहाँ नहीं के बराबर है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि तिब्बत और चीन के पास होते हुए भी उनके धर्म का इन पर कोई असर नहीं पड़ सका। इनका धर्म हिन्दू धर्म से बिल्कुल मिलता-जुलता है। ये लोग मृतकों का श्राद्ध अक्सर हिन्दुओं की तरह ही करते हैं।

इनके लोकगीत बड़े प्यारे होते हैं। समय मिलने पर नाच-गानों का कार्यक्रम भी किया जाता है। हिमालय की कन्दराओं में यह मधुर ध्वनि जब गूँजती है तो तापसी भी एक बार श्रवण रस को व्याकुल हो उठते हैं।

खानावदोश खाम्पा तथा जाड़

हिमालय की जनजातियों में तिब्बत के आप्रवासियों की मंड्या भी कुछ कम नहीं है। जो तिब्बती भारतीय मीमा मे आने के बाद से अभी तक खानावदोश जीवन बिता रहे हैं उन्हें खाम्पा अथवा खम्पा के नाम से पुकारा जाता है। पहले ये लोग भारत और तिब्बत में व्यापार करते थे। आजकल ये सीमान्त प्रदेशों में घूमते रहते हैं। जब ये प्रवास में होते हैं, मपरिवार अपनी मारी गृहस्थी घोड़ों पर लाद कर चलते हैं। जहाँ पडाव डालते हैं वहाँ तम्बू तन जाते हैं।

खाम्पा आदिवासी आज भी मुख्यतः व्यापार करते हैं। इनकी स्त्रिया कभी मुई, कषा, जम्बू और हींग आदि बेचने के लिए ग्रामों में जाती थीं। आजकल आधुनिक वस्तुएं भी साथ रखने लगी हैं। खाम्पा सामान्यतया खेतों नहीं करते और न ही गद्दी या गुज्जरी की भांति भेड़, बकरी अथवा गाय-भैंस आदि पशु रखते हैं। तिब्बत या स्पिति के बड़े या छोटे कुत्ते ही इनके साथ रहते हैं जो रात में पहरा देते हैं।

अनेक खाम्पा घोड़ों का व्यापार करते हैं। आमतौर पर ये घोड़े स्पिति से लाए जाते हैं और रामपुर बुशहर के प्रसिद्ध लवी मेले में उनकी खरीद-फरोख्त होती है। आज भी कुछ खाम्पा परिवार ऐसे हैं जो तम्बूओं में नहीं बल्कि प्राकृतिक गुफाओं में ही अपना डेरा डालते हैं तथा साधारणतया भीख माग कर जीवन यापन करते हैं। ऐसे खाम्पा टिहरी गढवाल में अधिक मिलते हैं। इन्हें ही भैंरों जाड़ कहा जाता है। वे मंदियों में हरिद्वार, दिल्ली और अमृतसर तक पहुंच जाते हैं तथा गमियों में तिब्बत तक पहुंचते हैं। अब यह क्रम कम हो गया है।

खाम्पाओं की सही गणना नहीं हुई, क्योंकि ये लोग घुमन्तू हैं और अपने आपको तिब्बत और भारत दोनों में से किसी एक ही देश का नागरिक नहीं बताते।

मैं उन दिनों अशोक आश्रम में था और पण्डित धर्मदेव शास्त्री के साथ यदा-कदा उन लोगों से मिलता रहता था। एक दिन हागरग की तरफ जाते हुए नारकड़ा पहुंचे तो वहाँ एक खाम्पा परिवार में भेंट हुई। इस परिवार के मुखिया ने पूछने पर अपने आपको चांगो का निवासी बताया। बाद में सयोगवश जब चांगो के पाम यही व्यक्ति मिला तो उसने अपने आपको नारकड़ा का निवासी बताया। वास्तव में इन लोगों का कहीं पर घर नहीं है। इसलिए जनगणना के समय ये लोग अपने आपको पंजीकृत कराने से संकोच करते रहे हैं। पता चला है कि गढवाल की नीची घाटी के अनेक खाम्पा परिवार हिमाचल में आ गए हैं क्योंकि उधर के रास्ते से अब ऊन और पशम का व्यापार कठिन हो गया है और तिब्बती नमक का व्यापार भी अब उधर समाप्त पर है। ऐसा भी सुनने में आया है कि ये लोग तिब्बत में अपने आपको भारतीय बताते हैं परन्तु भारत में अपने को

तिब्बती बतते हैं। खाम्पा आदि जाति को निश्चित जनगणना करके इनके पुनर्वास की योजना बनाई जाती तो अच्छा होता। सोमान्त पर डम प्रसार दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों का रहना उपयुक्त नहीं है। हिमाचल की चीनी तहसील में कुछ खाम्पा म्यायी रूप में रहते हैं। इनकी प्रकृति तिब्बतियों में मिलती है। डम धूमन्तु जाति में रक्त मर्मिश्रण भी हुआ है। डम कारण चंहरों में लोभ शूद्र मंगोलियन नहीं लगते। इनकी श्रम में मनवार पहनती है। हिन्दी, तिब्बती और हमस्कत भाषा को ये भली भाँति बोल सकते हैं। कुछ खाम्पा मरहान में भूमि ले कर बस गए हैं। इनकी मरतान भी अब पट-लिख गई है। खाम्पा पुरुषों की प्रपेशा स्त्रिया अधिक व्यवहार-कुशल होती हैं।

प० धर्मदेव शास्त्री का मुद्राव था कि चीनी और रामपुर तहसील के परगनों के निवासी किन्नर शब्द में सम्बोधित किए जाएं। उनका कहना था कि 'जाड' शब्द में हीनता की गन्ध है इसलिए डम शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बुशहर के कुछ लोग हांगरंग वालों को प्राज भी तिब्बती कहते हैं। यह भी ठीक नहीं। हमारे विचार में खाम्पाओं का पुनर्वास मरतान में हो सकता है।

खंगपा और खाम्पा

'खंगपा' का शब्दार्थ है—प्रपना घर अपने साथ लेकर चलने वाले खानाबदोश। खाम्पा अथवा खम्पा का शब्दार्थ है—पूर्वी तिब्बत के निवासी। डम अर्थात् पूर्वी तिब्बत में कभी जिनके पूर्वज भारत आए थे। इनको हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :

- (1) पिति खाम्पा—जो स्वितिके रहने वाले हैं परन्तु खानाबदोश हैं।
- (2) गर्जा खाम्पा—ये लाहौल के मूल निवासी हैं परन्तु खानाबदोश हैं।
- (3) नेखोर खाम्पा—नेखोर का शब्दार्थ है तीर्थयात्रा।

जो तिब्बती खाम्पा तीर्थयात्रा के लिए भारत आते थे और जगह-जगह यायावरो के समान धूमते थे उन्हें नेखोर खाम्पा कहा जाता था। कुछ को श्यार खाम्पा भी कहते हैं। आजकल ये कुल्लू तथा अन्यत्र धूमते रहते हैं। नेखोर खाम्पा लोगों में कुछ डाकू भी होते थे। इन खाम्पाओं पर पूरी निगरानी रखी जाती थी। अब मामी तथा अन्य जरायमपेशा जनजातियों की भाँति ये लोग भी बहुत बदल गए हैं।

- (4) खुनु खाम्पा—रामपुर-बुशहर में रहने वाले खाम्पा खुनु खाम्पा कहा जाते हैं।

तिब्बत में शासन और व्यवस्था का कोई निर्धारित रूप कुछ समय पूर्व तक नहीं रहा। तिब्बत के हुकु और जोग अथवा तहसीलदारों की मनमानी तथा अत्याचार से तंग आकर जो तिब्बती भारतीय सीमान्त में आकर रहने लगे, उन्हें ही भारत के सीमान्तवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग जाड़ कहते हैं। जाड़ प्रधानतया बुशहर और टिहरी गढवाल के तत्कालीन राजाओं की शरण में आए थे और इन भारतीय नरेशों ने अपनी सीमा में इन्हें रहने की अनुमति दे दी थी। साधारणतया 'जाड़' शब्द का तात्पर्य है, वर्ण-व्यवस्था न माननेवाले लोग। हिमाचल प्रदेश में जाड़ प्रधानतया चीनी तहसील के अंतर्गत हांगरंग में रहते हैं। जाड़ों की भाषा तिब्बती है। चीनी तहसील के किन्नरों की भाषा से जाड़ों की भाषा पृथक है। जो किन्नर तिब्बत के साथ ऊन और पशम का व्यापार करते हैं वे जाड़ों की भाषा बोलते और समझते हैं। किन्नर आदिमजाति के लोग जाड़ों को हीन मानते हैं। निःसन्देह शिक्षा, सस्कार और सफाई आदि की दृष्टि से जाड़ अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। ये लोग घर में किसी की मृत्यु होने पर ही साधारणतया स्नान करते हैं। तिब्बत में माक और गौर की संकर जाति के पशुओं को वहाँ के निवासी निःसंकोच खाते हैं। अतः तिब्बत से जो जाड़ शरणार्थी बनकर भारत आए वे भी

पहले याक और गौ का मांस खाते थे। परन्तु यू.ए.ए. ने राजा ने ऐसा करने की मनाही कर दी, इसलिए अब जाड़ों में यह प्रथा नहीं रही। हांगरंग के जाड़ गणपति-प्रापकों तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए उनके हाथ का पानी लेने में भी संकोच करते हैं। भारतीय उद्योग में प्रनो गन्तव्यी पूर्व पञ्जाब में जाड़ भारत देश के प्रति अब पूर्ण वफादार हैं और पूर्णतया भारतीय हैं। जाड़ों की रात में जाड़ बालों के जाड़ माता-पिता तिब्बत के डाकुओं और शासकों के भ्रत्याचार और ग्राहक की लम्बी कक्षाओं का मुजाबे है।

तिब्बत से आकर भारतीय प्रदेश में रहने वाले जाड़ों को हम तीन श्रेणियों में बंटा कर सकते हैं।

1. जाड़
2. खम्पा अथवा खाम्पा जाड़
3. भेरों जाड़

हिमाचल प्रदेश के हांगरंग, पंजाब के ग्पिनि और टिहरी-गढवाल के जाड़ क्षेत्रों में जो जाड़ रहते हैं उन्हें हम क्रमशः उक्त तीन श्रेणियों में रख सकते हैं। इन क्षेत्रों में जाड़ों का संख्या काफी रही है।

हांगरंग के जाड़ निवासियों के पूर्वज करीब पांच-छः शताब्दी पूर्व तिब्बत में भाग कर हांगरंग में आकर बस गए थे। हांगरंग पश्चिमी तिब्बत के ग्नुंग परगना में भिन्ना है। हांगरंग का क्षेत्रफल करीब पांच सौ वर्ग मील होगा।

जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटा होने पर भी भारतीय सामान्य का यह सबसे दुर्बल किन्तु राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रदेश में गरीबी बहुत है। शिक्षा, यातायात आदि सभी दृष्टियों से यह प्रदेश मध्ययुग का अवशेष मालूम होता है, जो अभी भी अतिक्रमण और प्रादिम अवस्था में है। प्रदेश में सबसे ऊँचा शिखर पुरग्यूर है, जिसकी ऊँचाई बार्डस हजार फुट में भी अधिक है। यह प्रदेश स्पिति नदी के दोनों किनारों पर बसा है। सबसे कम ऊँचाई पर आबादी 'लियो' में है। वहाँ की ऊँचाई समुद्र की सतह से दस हजार फुट है। वैसे तेरह हजार फुट ऊँचाई पर भी एक ग्राम है।

हांगरंग के पूर्व में पश्चिमी तिब्बत का ग्नुंग परगना है, जिसका पहला ग्राम गिपकी भारतीय सीमा के अन्तिम ग्राम नमग्या से नौ मील की दूरी पर है। शिमला से गिपकी तक भारत-तिब्बत रोड अंग्रेजी राज्य के जमाने में बनी थी। हांगरंग के पश्चिम में मुन्नमे ग्राम है, जो किन्नर प्रदेश के अन्तर्गत है। उत्तर में ताँचा (तिब्बत) और दक्षिण में स्पिति (पंजाब) है। नमग्या के पास मतलुज को पार करके टाशीगंग मठ के पास से हांगरंग जाने का मार्ग है जो हिमालय के दुर्गम भागों में से है। इसका केन्द्रीय ग्राम नाको है, जबकि सबसे बड़ा ग्राम चांगो है। स्पिति के व्यापारी संपा नाको के मार्ग में स्पिति और तिब्बत में जाते हैं।

कैलाश से भी ऊँचे शिखर पुरग्यूर के नीचे बसा होने से हांगरंग तक मानसून नहीं पहुँच पाता और इसलिए यह प्रदेश बादलों के लिए वजित है। अब भी स्थानीय मानसून के कारण जब भी वर्षा होती है तब वर्ष ही बरसती है।

लामाओं का प्रदेश

हांगरंग में लामाओं का पूरा प्रभाव है। यहाँ के निवासी भूत, प्रेत और ऐसे ही अनेक अन्धविश्वासों के शिकार हैं। खेतों में अनेक स्थानों पर सफेद कपड़े की झडिया लगी हुई हैं मिली, जिन पर "श्रीमंमाण पद्मे हुम्" मन्त्र लिखा था। कहते हैं कि इसमें खेतों को हानि पहुँचाने वाले भूत-प्रेत-पिशाच खेतों में नहीं आते। प्रत्येक स्त्री-पुरुष के गले में लाल, पीले और सफेद मनकों की माला रहती है। यह माला ही इनका गहना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नर-नारी बौद्ध धर्म के मन्त्र का जप भी माला से करते हैं।

जाड़ संस्कार

हांगरंग में मव कार्य लामाजी के आदेश पर होते हैं। परिवार में बच्चे के जन्म के सातवें दिन लामा द्वारा घर की शुद्धि होती है। छंग नामक एक प्रकार की मदिरा से बच्चे का परिचय जन्म के साथ ही करा दिया जाता है। नामकरण तिब्बतियों के नामों के अनुरूप ही होता है। इससे तिब्बत के साथ उनके विगत सम्बन्धों का पता चलता है। कुछ नाम इस प्रकार हैं :

पुरुषों के नाम—दजें मेडंग, अंग्यिल, शल्दू, मनमडूक, रिंगजिन योगा, मुखसा ग्याछे, आदि। स्त्रियों के नाम—यागशिन, देवानपति, टाशी, पलजम दुमकू आदि। स्पष्ट है इन नामों पर तिब्बती भाषा का पूर्ण प्रभाव है।

बहुपति प्रथा

किन्नर प्रदेश के समान हांगरंग में भी बहुपति प्रथा चलती है। इसका कारण आर्थिक है। खेती तथा पशु-पालन इनके व्यवसाय हैं। पहाड़ी प्रदेश होने में खेती में जितनी मेहनत करते हैं, उतनी पैदावार नहीं होती। भेड़-बकरी पालने के लिए सर्दी-गर्मी और बरसात में अपनी भेड़-बकरियों को लेकर नीचे-ऊपर बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तिब्बत के साथ ऊन और बकरी का व्यापार करने के लिए भी साल में कई भास व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार हांगरंग निवासियों के जीवन में स्थिरता नहीं है। जिस घर में जितने अधिक पुरुष होंगे, वह घर उतना ही अधिक अच्छा समझा जाता है। मव भाई एक ही पत्नी के साथ एक ही घर में रह जाते हैं। यही उनका कुटुम्ब होता है। यदि भाई लोग पृथक-पृथक शादी करें तो अपनी औरत को लेकर सब अलग हो जाएंगे और घर बर्बाद हो जाएगा, ऐसी धारणा प्रचलित है। जौनसार बाबर और रवाई में मही मान्यता है। भविष्य में, लगता है, बहुपति-प्रथा का प्रभाव-क्षेत्र बहुत सीमित रह जाएगा। बहुपति-प्रथा के साथ ही जौनसार बाबर में बहुपत्नी-प्रथा भी है, अर्थात् घर में चार-पाच भाइयों के पास आमतौर पर उतनी ही स्त्रियां होती हैं, जब कि वे औरते सब भाइयों की समान पत्नियां मानी जाती हैं। परन्तु हांगरंग में केवल बहुपति-प्रथा है। सब भाइयों के बीच एक ही पत्नी आम तौर पर होती है। अब कुछ पृथक शादियां भी हाने लगी हैं, परन्तु उन्हें अपवाद ही कहना चाहिए। किन्नर और जाड़ स्त्री घर में सौत को किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती।

अविवाहित स्त्रियों की समस्या

बहुपति-प्रथा का कारण यह नहीं कि इस प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कम है। जनसंख्या के अनुसार चीनी तहसील में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। स्त्रियों की संख्या-वृद्धि को देखते हुए बहुपति प्रथा पर विचार करने की बात आती है। परन्तु इस प्रथा का सम्बन्ध चूँकि उनके समाज की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक परम्परा तथा परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसमें धीरे-धीरे परिवर्तन लाना ही अभीष्ट है। शिक्षा के माध्यम-साथ यह प्रथा अपने आप कम होती जाएगी। जौनसार बाबर में बहुपति प्रथा के साथ-साथ बहुपत्नी प्रथा भी है, इसलिए वहाँ कोई भी स्त्री बिना विवाह के नहीं रहती। परन्तु हांगरंग में यह बात नहीं है। यहाँ शुद्ध बहुपति प्रथा है। इस कारण करीब दो-तिहाई स्त्रियां विवाह योग्य अवस्था में पहुँच कर भी अविवाहित रहती हैं। इन अविवाहित स्त्रियों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :

आजन्म ब्रह्मचारिणी : जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि वे विवाह नहीं करेंगी और आजन्म ब्रह्मचर्य का

पालन करेगी। ऐसी स्त्रियां लामा में वीर्य धर्म की दीक्षा लेकर सूर्य मूत्र, तेल, और अंडा जैसी धर्माचरण करने का प्रयत्न करती हैं। इनको जॉमो कहा जाता है।

अर्धव्रती : जिन्हें अपना विवाह हो जाने की आशा है और जो उमर में प्रसन्न हैं, ऐसी स्त्रियां मेलें-त्योहारों पर यह मोच कर जाती हैं कि किसी युवक के साथ विवाह सम्पन्न हो जाए। इन प्रकार का विवाह युवक और युवती स्वेच्छा से मन्दिर की प्रदक्षिणा करके सम्पन्न करते हैं। फिर धर्मजनों की स्वीकृति कुछ समय बाद मिल ही जाती है।

भग्नशा : विवाह की आशा न होने के कारण जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ ही रहने का निश्चय किया है, परन्तु जॉमो भी नहीं बनी। ऐसी स्त्रियों में विवाह न होने पर भी नैतिकता के नियमों का पालन दृढता से होता है।

पं० धर्मदेव शास्त्री ने अपने एक सम्मरण में बताया था।

“कित्वा से सांगला जाते हुए सड़क पर सर्वप्रथम पाच जॉमो रहने मिलीं। सड़क की मरम्मत के लिए फावड़े और गैती कंधे पर लिए ये देवियां मजदूरी पर जा रही थीं। ये लड़कियां जूनी माडी, टोपी और कमीज पहने हुए थीं। फर्क केवल इतना ही था कि उनके गिर मुंडे हुए थे। जो लड़की जॉमो होती है, वह लामाओं से दीक्षा लेकर गिर मुंडा लेती है और गुरु-दीक्षा की निशानी के रूप में माता धारण करती है। इन पाचों में से एक की आयु केवल बारह वर्ष के करीब होगी। पूछने पर एक जॉमो ने मुझे बताया कि उनके ग्राम में एक लामाजी आए थे। उन्होंने वैराग्य और धर्म का उपदेश दिया तो वह भी और लड़कियों के साथ जॉमो बन गईं। इतने में एक और महिला इन जॉमो लड़कियों के साथ आ मिलीं। इस महिला की ओर देखकर एक जॉमो ने कहा कि यह भी जॉमो बनी थी, परन्तु बाद में इसने विवाह कर लिया और अब यह दो बच्चों की मा है। मैंने इस महिला से जॉमो और फिर विवाहित बनने का कारण पूछा तो उसने माफ बताया कि “प्रदेश के रिवाज के अनुसार विवाह में निराश होकर ही वह जॉमो बन गई थी, परन्तु बाद में अवसर मिल गया और एक युवक से विवाह की बात पक्की करके विवाह कर लिया है।”

स्त्री का आर्थिक स्थान

इस प्रदेश में प्रायः सब काम स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष खेत में हल चलाता है और जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। वह सब यही काम करता है। और सब काम—खेत की निडाई, गूडाई, बुआई, कटाई, टुलाई और गहाई सब स्त्रियां ही करती हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में आर्थिक दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हुए भी वे कुल मिलाकर दासता में जकड़ी हुई हैं। जिस घर में जितनी अधिक स्त्रियां होंगी, उसकी आर्थिक दशा उतनी ही अच्छी होगी। बहुपति-प्रथा के कारण सब भाई एक ही स्त्री लाते हैं। इसलिए घर का काम चलाने के लिए बहुधा माता-पिता अपनी लड़कियों का जॉमो बनना पसन्द करते हैं और प्रोत्साहन भी देते हैं, क्योंकि जॉमो बन कर उनकी लड़कियां और वहाँ सारी आयु घर का काम करती रहती हैं। उन पर व्यय अधिक नहीं होता। मा-बाप लड़को की अपेक्षा जॉमो लड़कियों पर अधिक विश्वास करते हैं।

बौद्ध लामाओं के समान जॉमो लड़कियां पीले कपड़े पहनती हैं। फावड़े हाथ में लिये खेतों में काम करती हैं। ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत लेने वाली ये कन्याएं समूचे महिला-जगत के लिए महान् आदर्श हैं।

जॉमो स्त्री किसी के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए जीभ निकाल कर चिनमत्ता प्रकट करती है। तिब्बत में भी जीभ निकाल कर ही बड़ों का अभिवादन करने का तरीका है। जीभ निकाल कर अपने आपको रक्षणीय बताना ही इसका अभिप्राय हो सकता है।

लोक साहित्य

हांगरंग के निवामी कुछ बिगड़ी हुई तिथ्यती भाषा बोलते हैं। तिथ्यती लिपि में इधर के पढ़े-लिखे अपनी भाषा लिखते भी हैं। इस प्रकार हांगरंग की भाषा और लिपि तिथ्यती है। इस भाषा का साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है, फिर भी लोक-गीतों तथा लोक-रुपायों के रूप में गाया-बताया जाता है। हांगरंग के निवामी भ्रदालती कार्य के सिनसिने में जब चीनी घाते हैं, तब उनकी भाषा को गममाने के लिए एंसा दुभापिया बूढ़ना पड़ता है, जो किन्नर भाषा के साथ ही हांगरंग की भाषा भी जानता हो।

वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज

हिमाचल प्रदेश में सरहान में कानम तक किन्नर वेश-भूषा चलती है। स्त्रियाँ ऊन की धोती, चोली और गिर पर गोल ऊनी टोपी पहनती हैं। पुरुष ऊनी गाजामा, खुला ऊनी कोट और गिर पर ऊनी टोपी पहनते हैं। पाव में जूता भी वे लोग ऊन का ही पहनते हैं। सरहान में कानम तक यही वेश-भूषा है। नाक में छोटा-सा चादी का आभूषण और चोली पर चांदी का बदननुमा गहना ही आम तौर पर पहना जाता है। मेलने और त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों को कानो और गने में बड़े-बड़े चांदी के बजनी आभूषण पहने भी देखा जाता है। चार किलों बजन तक के गहने पहनने का यहाँ रिवाज रहा है।

हांगरंग में स्त्रियों की मध्या पुष्पो में अधिक है। इसलिए घर में जामाता रखने का आर्थिक महत्व है। बहुपति प्रथा का प्रधान कारण भी आर्थिक है। अविवाहित स्त्रियों की बहुलता के बावजूद इस प्रदेश में दुराचरण नहीं के बराबर है। किन्नर प्रदेश में स्त्रिया शराब नहीं पीती। परन्तु हांगरंग में स्त्रिया भी शराब पीती है।

पुरग्युर का देवता

हांगरंग में कहावत है : "रीग्यत्वो पुरग्युर"—अर्थात् ऊँचे शिखरों का राजा पुरग्युर है। ऐसे ही कैलाश के बारे में भी कहा जाता है : 'कागी-ग्यत्वा तिवते'—अर्थात् हिमाच्छन्न शिखरों का राजा कैलाश है।

चीनी के सामने जो कैलाश का शिखर है, उसको हांगरंग वाले 'रल्दंग' अर्थात् प्रेतों की सभा का स्थान बताते हैं।

पुरग्युर-शिखर पर अब तक कोई नहीं चढ़ सका। ऊपर के भाग पर चिकना और गोल पत्थर है, जहाँ बर्फ भी नहीं टिकती। जब से पृथ्वी बनी है, तब से ही यह धर्म-देवता भी है, ऐसा इस प्रदेश के निवासी मानते हैं। यह देवता मांस नहीं खाता। और भी कुछ नहीं मागता। फिर भी रक्षा करता है। भेड़-बकरियों को रोग-मुक्त करता है। इसलिए पुरग्युर देवता में हांगरंग की विशेष श्रद्धा है। कैलाश से ऊँचा होने पर भी पुरग्युर के शिखर पर बरफ नहीं टिकती। इसका कारण यह है कि मान सरोवर के पास वाले कैलाश ने पुरग्युर को शाप दिया कि तू मुझसे ऊँचा अवश्य है, परन्तु तेरा सिर सदा नंगा ही रहेगा, उसपर बर्फ नहीं टिकेगी। इसलिए पुरग्युर के शिखर पर बरफ गिरती तो है, परन्तु टिकती नहीं। इस मन्दिरमें दो-तीन पत्थर रखे हैं। उनमें गढ़े से पड़ गए हैं। कहा जाता है कि पुरग्युर ने इस तरह अपना चमत्कार दिखाया है। इन पत्थरों के ये गढ़े उसकी उँगलियों के निशान हैं, ऐसा समझा जाता है। हांगरंग के यात्रावर तथा अन्य लोग इन पत्थरों पर तेल चढ़ाते हैं, धूप-बत्ती भी कभी-कभी फुरसत के समय कर लेते हैं। पुरग्युर देवता की और में अनिष्ट का भय तो है नहीं, इसलिए इस देवता की पूजा नियमपूर्वक नहीं होती। फिर भी इसकी मान्यता बहुत है। नाको में झील के किनारे एक छोटे से मकान में पुरग्युर के चमत्कारी पत्थर दीवार में लगाए हुए हैं। कहते हैं हजारों साल पूर्व एक बार लामा और पुरग्युर देवता का झगडा हुआ। दोनों अपने-आपको बड़ा बताते थे। दोनों नाको आए और पत्थर पर

किन्नरियां

साहील स्थिति के यायावर

कुल्लू भीर बांगड़ा के यायावर

मनाली की घुबतियां

पगडों के लिए चारा ढोते हुए

साहीब के लामा

अपने गांव में

प्रगति की ओर

अपनी उंगलियों का निशान बनाने पर परीक्षा हुई। जो काम लामा न कर सका, वह पुरग्युर ने कर दिखाया और एक ही नहीं, तीन पत्थरों पर उंगलिया रखी तो पत्थरों पर निशान पड़ गए। लामाजी अपना-सा मूँह लेकर तिब्बत की तरफ चले गए। पुरग्युर गिखर तक ही भारत की सीमा है।

हागरंग जब तिब्बत के अधीन था, तब वहाँ भोटिया राजा राज्य करता था। तिब्बत के कुवे ग्राम की रानी को बुशहर का राजा ले आया था। दहेज में हागरंग का इलाका बुशहर के राजा को मिला। चाहे कुछ भी हो, हागरंग वालों की रिश्तेदारी तिब्बत वालों में नहीं होती। ये लोग तिब्बतियों से अपने-आपको अच्छा मानते हैं। वे अपने-आपको पूरा भारतीय मानते हैं।

पशुओं की नई नस्लें

तिब्बत के याक और भारत की गी के संयोग में एक नई नस्ल पैदा की गई है जिसे जां या जोफो (नर) और जोमो (मादा) कहा जाता है। इस प्रदेश में जोफो में ही हल चलाया जाता है। बैल है, परन्तु निठले हैं। उससे केवल गोबर और प्रजनन का ही कार्य लेते हैं। इसका कारण यह है कि जोफो जल्दी और अधिक भूमि में हल चलाता है। देखने में आया है कि एक जोड़ी जोफो ने एक ही घंटे में पांच बीघे में अधिक हल चला दिया; हल वाला ही थक जाता है, जोफो नहीं थकता।

शिवजी का बैल

जोफो ग्यारह हजार फुट से नीचे वाले प्रदेश में नहीं ठहर सकता। हागरंग में भी मई-जून के महीने में तापमान अधिक रहता है। किमान जोफो में काम लेकर छोड़ देते हैं। वह पहाड़ी चोटियों पर घास चरने चला जाता है। इसकी आवाज भयानक होती है। उससे व्याघ्र भी डर जाते हैं। कहते हैं कि कैलाश में शिवजी बैल की सवारी करते थे। यह सत्य हागरंग में जाकर पता चलता है। जहाँ घोड़े के लिए भी जाना कठिन है, ऐसे दुर्गम मार्गों में जोफो की सवारी बहुत ही आराम की है। जहाँ बकरी का भी जाना कठिन है, वहाँ भी जोफो आराम से बोझ उठाकर पहुँच जाता है। कैलाश में स्वभावतः शिवजी इस बैल पर ही सवारा करते होंगे। जोफो के सारे शरीर पर लम्बे-लम्बे बाल होते हैं। पूछ में भी बालों का गोल गुच्छा होता है। उसकी नाक में ऊट की तरह नकेल डालकर एक आदमी आगे-आगे चलता है। इसी प्रकार इनसे हल चलाया जाता है।

याक की मादा डीमो कहलाती है। डीमो में बैल का संयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह पशु ऐसे दुर्गम स्थानों में रहता है कि जहाँ बैल का पहुँचना बहुत कठिन है। फिर भी यदि डीमो और बैल का संयोग हो जाए तो इस संकर जाति को गरजफ कहते हैं। यह पशु सबसे अधिक बलवान होता है। याक और गौर के संयोग में जोफो (नर) और जोमो (मादा) होते हैं। जोमो को आख्या कर लिया जाता है। यदि ऐसा न करे तब भी खच्चर की तरह इससे सन्तान नहीं होती। तीन नस्लों में जोफो फिर बैल और गौ बन जाता है। इन संकर जातियों को आवाज में अन्तर रहता है।

कुष्ठ और यायावर

जम्मू-कश्मीर के गुज्जर कृषक हैं तथा पशुपालन भी करते हैं। जहाँ जमीनें हैं वहाँ प्रायः सभी गुज्जर खेतों के काम में लगे हुए मिलेंगे और जहाँ कृषि-योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ पशुपालन ही उनका मूल व्यवसाय होगा। यहाँ चावल की पैदावार के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त नहीं होता, अतः उन्हें वर्षा पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता है।

कृषक गुज्जर हल चलाते हैं। उनके हल अन्य लोगों के हलों की अपेक्षा कुछ छोटे होते हैं। वे अपने खेतों में एक या दो फसलें उगाते हैं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल की अपेक्षा यहाँ का गुज्जर अधिक संगठित है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में भी गुज्जर समाज के लोग काफी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन इनके रीति-रिवाज पहाड़ी गुज्जरों से कई दृष्टियों से भिन्न हो गए हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि किसी भी समाज पर देश-काल और अन्य परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुकूल समाज अपने को ढाल लेता है। राजपूती शौर्य के प्रतीक, मैदान के ये गुज्जर अब अन्य उन्नत समाजों के साथ कथे से कन्धा मिलाकर चल रहे हैं, हालांकि शिष्टा तथा धार्मिक स्थिति की दृष्टि से अभी ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं। गांवों में ये लोग खेती करते हैं या गाय-भैंस पालते हैं। कुछ लोग भैंस या बैलों को बेचने का व्यापार भी करने लगे हैं। शहरों में नौकरी तथा दुकानदारी का काम भी करते हैं।

• उत्तर प्रदेश में एक उक्ति है :

अहिर गड़रिया गुज्जर ग्वाला
इन चारों में हला मेला।

वास्तव में इन चारों जातियों में शुरू से ही पर्याप्त संगठन रहा है और ये एक दूसरे की समय-समय पर पूरी सहायता भी करते थे, किन्तु कालान्तर में स्वार्थ टकराए और लोग पृथक-पृथक बिखरते गए।

सहारनपुर जिले के पश्चिमी भाग में गुज्जरों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रही है, किन्तु शिक्षा के मामले में वही हालत है। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के गुज्जर समाजों ने अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक अभियान चलाए हैं।

पागी लाहौल, जौनसार बाबर, देहरादून के अतिरिक्त बकरवाल आदि कुछ ग्रंथ यायावर समाज भी हैं जो अपने पशुओं को लेकर इधर-उधर घूमते रहते हैं। उदाहरणार्थ, कुछ किल्लर लोग सदियों में निचली पहाड़ियों पर

आ जाते हैं। इसी प्रकार तिब्बती, जाड़, खम्पा और कुछ अन्य जनजातियों के लोग भी काम-धन्धे की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते हैं। किन्तु ये लोग आशिक रूप से ही यायावर होते हैं। यों तो सैलानी भी तो कुछ समय के लिए यायावर ही बन जाते हैं। हमारे कानों में फिर लोकगीतों की ध्वनि गूजने लगती है :

कपड़े घोआं कन्न रोआं कुंजुआ ।

मुखौं बोल जबानी ओ, मेरे कुंजुआ मुखौं बोल जबानी हो ।

कुंजुआ और चैचलो की प्रेमकथा पर आधारित इस गीत का भाव यह है कि दो प्रेमी प्यार के लिए कितना भारी संघर्ष करते हैं। समाज से लड़ते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं और अन्ततः जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं।

चैचलो वस्तु धो रही है, पर उसका मन कुंजुआ के पास है। क्या करे बेचारी ! दीवानी जो बन गई है। उधर कुंजुआ का हाल और भी बुरा है। वह कहता है 'प्रिये, मैंने तुम्हें अपने प्यार की निशानी दी हुई है। याद है न वह प्यारी-प्यारी अंगूठी जिसे मैं मेले में खरीद कर लाया था ? उस दिन मायंकाल मनी-महेश के मन्दिर के सामने खड़े होकर पहनाई थी। यह मेरे प्यार की गमर निशानी है। याद रखना, उसे कभी अलग न करना, मेरी चैचलो !'

लगता है इन प्रणय गीतों के सहारे ही लोग बड़ी-से-बड़ी विनदाएँ झेल जाते हैं, कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कराते रहते हैं। भीतर का दर्द उन्हें पथ में विचलित नहीं होने देता, बल्कि जीवन में और अधिक काम करने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः प्यार ही है जो आदमी को त्याग और स्नेह का पाठ पढ़ाता है। इस पाठ को किसी स्कूल की पुस्तक में नहीं पढ़ा जा सकता। जो हृदय की पोथी का विषय है।

और पहाड़ का यह भोला-भाला आदिवासी प्यार की इस भावों को जितनी बखूबी समझता है, उतना मैदान का प्रेमी नहीं।

एक आदिवासिन अपने वनचर प्रेमी से आज की रात रुकने के लिए अनुरोध कर रही है। बस एक रात और रुक जा। कल अपने पशुओं को लेकर चले जाना।

अज्जे री राती री माड़े गहिया, री माड़े मितरा,

अज्जे री राती तू रो....

और यह प्यार की रात भोर के तारों को देखकर फिर किमी दर्द में समा जाती है। ओह, कसा दर्द है यह जिसे पढ़ा-लिखा समाज नहीं पढ़ सकता। पर यायावर उमें न केवल पढ़ता है, प्रत्युत गुनता भी है और फिर जीवन में उतारता है। प्यार का पथ प्रशस्त करता है।

आज का यायावर

वर्षों का अन्तराल ।

हिमाचल प्रदेश की हरीतिमा ने पुनः पुकारा और मैं चल पड़ा अपने उस प्रिय प्रदेश की ओर हिमालय की घाटियों में विचरते गांवों को निहारने ! पिकनिक स्पॉट के स्थान पर मानव को तलाशने । भोले-भांवे गद्दी मित्र से मिलने, यायावर गुज्जर को गुनने और घुमन्तू जीवन को पढ़ने । कई कल्पनाएं थी । भारत कितना बदल चुका है । मेरे प्रिय यायावर नहीं बदले होंगे क्या ? नागरीकरण ने मानवीय मूल्यों में आमूल-बूल परिवर्तन कर दिए हैं तो क्या पहाड़ तक यह टकराहट नहीं पहुंची होगी ? राष्ट्र की प्रगति का कुछ बरदान यहा तक भी पहुंचा होगा जरूर ।

दिल्ली से शिमला । शिमला में कुल्लू, मनाली और फिर धर्मशाला, कागड़ा । इस बार चम्बा के स्थान पर धौलाधार का मांह कचोट रहा था । इसी क्रम में मैं पहुंच गया गढ़ियों के उन डेरो तक जहां मे वे जल्दी ही वापस जाने वाले थे । भरमौर से प्रतिवर्ष उनका काफिला आज भी डहर आता है ।

कुछ स्थानों पर फोटो अधिकारी श्री कपूर और कुल्लू के जनसम्पर्क अधिकारी श्री रामनाथ मिश्र भी मेरे साथ चलते हैं और कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में अकेले अटकने का आनन्द लेता हूं । इस बार की चढाई मुझे उतना थिल नहीं दे पा रही है, जितना खनी की पहली चढाई में हुआ था । हां, पहाड़ मुझे शिकायत-भरी दृष्टि से देख रहे हैं ।

दस वर्ष बाद सुध लेने आए ? शहर में जाकर आपके भीतर का गांव आपको कभी विकल नहीं करता था ? वहा की रंगीन दुनिया की चमचमहाट में क्या दिशाभ्रम हों गया है ? क्या उच्च शिक्षा का अर्थ केवल कल्पनाजन्म आकड़ों से त्रिलवाड करना भर है ? मुझे लगा इसी प्रकार के कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं धौलाधार के पहाड़, पशु-पक्षी और पशु की भांति उमी तरह भार ढोते ये पर्वतपुत्र । कन्दरा-कामिनी । ऊनी डोरों से लिपटे बालक-बालिकाएं ।

हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति के हाल ही के संक्षिप्त सर्वेक्षण में मैंने पाया कि यह छद्म-यायावर समाज आज भी यायावर की तरह छ' महीने प्रवास में रहता है । वहीं अन्त्युमीनियम और लोहे के बर्तन । खलडू में मक्का का आटा । ऐण का साग या कोई जंगली कन्द-मूल उनकी तरकारी के लिए पर्याप्त है । उनका वही लम्बा डोरा आज भी कमर से लिपटा हुआ है । कितनी बड़ी यात्रा तय की है इस डोरे ने । शायद गृहस्थी का भारी-भरकम

बोझ ढोना ही इसकी नियति है। पहाड़ की दूधर चढ़ाई अब इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अनवरत गति से चलते ये पाव अब समझ गए हैं कि इन्हें स्कूटर या कार की बात तो दूर, साइकिल भी नसीब नहीं होगी। इन्हें तो बस अपने ऊपर ही चलना है।

एक यायावर ने पूछता हूँ, “आजकल हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है ? जरा नाम तो बताओ।”

“महात्मा गांधी, बाबूजी।” मुझे उत्तर मिलता है। मैं विस्मय से दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगता हूँ।

“वे तो राष्ट्रपिता थे। कभी के स्वर्गवासी हो गए।”

“तो जवाहरलाल जी होंगे, साबा।” एक मन्त्र वर्षीय गद्दी बोला।

“पर वह भी कभी के चल बसे, बाबा।”

वे विस्फारित आँखों से मेरी ओर देख हो रहे थे कि एक युवती सहमी-सी आगे बढ़ी। “श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं हमारी प्रधानमंत्री,” वह बड़े विश्वास के साथ बोली। मैंने राहत की सांस ली।

मैं सोचने लगा—“देश में इतनी बड़ी क्रांति हुई, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जनमानस को नई दिशा मिली, किन्तु इन यायावरों के अभिगन्त जीवन को क्या मिला ? हमारे कर्णधारों में से कितनों का ध्यान उधर जाता होगा।”

भों-भों-भों—शेर जैसा एक कुत्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। भेड़ और वकरियों का झुंड उसने एक ढलवा खेत में इकट्ठा कर दिया था। अजनबी में वह न तो स्वयं ही दोस्ती करता है और न ही अपने मालिक को मिलने देता है। गद्दी ने सीटी दी और वह वही रुक गया। मेरी जान में जान आई। पूछने लगा, “गद्दियों के एक कुत्ते ने मेरी भी जान बचाई थी, एकतेदुए से दस साल पहले। क्या अब भी उन्हें जंगली पशुओं का मुकाबला करना पड़ता है ?”

“जी हाँ, देखते नहीं कितना मुस्टंडा लगता है यह। मारे रेवड की चौकीदारी करता है। बड़ा वफादार जानवर है मेरा मोती।”

ये दृश्य घे धोलाधार के, और अब इसी समाज का एक दूसरा पहलू गद्दी समाज का एक गांव मिलता है घनियारा। यहाँ भरमौर से बहुत-से परिवार आकर बस गए हैं। घनियारा गांव में काफी गद्दी परिवार रहते हैं। दाडनू तो पूरा ही गद्दियों का गांव है। लेकिन यहाँ तो टी० वी० सेट भी है, जो पंचायत-घर में लगा है। यहाँ का प्रधान एक गद्दी ही है। वह धर्मशाला में पेटिंग का काम करता है। यहाँ के बाजार में आसपास के बहुत-से गद्दी स्त्री-पुरुष आते रहते हैं। सामान खरीदते हैं, जगली शाक-भाजी बेचते हैं या कोई और धन्धा करते हैं। शाम को अपने-अपने गांव लौट जाते हैं।

एक ग्रेजुएट से मिलता हूँ। इसी समाज का है, किन्तु पूरा परिचय देने में कतरा रहा है। कुछ और तथ्य प्राप्त होते हैं। इस बार एक एम० एल० ए० भी इसी समाज का व्यक्ति चुनकर आया है। यहाँ से नहीं, भरमौर से। कागड़ा मे इन्हें अनुसूचित आदिमजाति नहीं माना जाता, जबकि इनके रिश्तेदार भरमौर में रहते हैं और वहाँ आदिम जाति को मिलने वाली पूरी सुविधाएँ उठाते हैं। एक ही समाज, एक ही प्रदेश, एक रक्त किन्तु धोलाधार के इस पार आते ही वे आदिम जाति नहीं रहते। कितनी विडम्बना है। मुझमें कई शिक्षित बेरोजगार युवकों ने शिकायत की कि उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिलती और पढ़-लिखकर यदि रेवड ही चराना है तो फिर माँ-बाप का पैसा फूँकने से क्या लाभ !

यह तो सही है कि इधर के गद्दी गावों में बड़ा परिवर्तन आया है। वहाँ शिक्षा बढ़ी है। आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरी है। युवक बेलवाटम पहनने लगे हैं। कुछ हिप्पी टाईप भी देखने को मिले। रेडियो, ट्रांजिस्टर

लिए फिल्मी गीत सुनने में उन्हें मजा आता है। उन्हें अपनी परम्परागत वेश-भूषा, रीति-रिवाज और लोकगीतों-लोकनृत्यों से कोई लगाव नहीं रहा। अपने नाम के साथ गोत्रों को लगाने का फैशन भी बढा है। गद्दी राजपूत अपने को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। गद्दी ब्राह्मणों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। राठी गद्दी राजपूत गद्दियों की अपेक्षा कुछ निम्न माने जाते हैं। सिपि और रेहरा गद्दी सबसे निम्न स्तर पर हैं। एक ही आदिम जाति में इतनी मारी उपजातियाँ और भेदभाव! वास्तव में हिन्दू समाज की जाति-पाति तथा ऊच-नीच की भावना ने आदि-वासियों को भी अछूता नहीं छोड़ा। हिमालय की किसी भी जनजाति के गाव में चले जाइए, वहाँ कई उप-जातियाँ मिल जाएँगी जिनमें आपस में ऊच-नीच की भावना मिलेगी। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरता, कष्ट सहता आदिवासी भी शहरी संस्कृति का शिकार बन गया है।

बैसाखू अभी-अभी चम्बा से लौटा है। मुझे पहचान लेता है। बड़े-बड़े यार से अपना कम्बल बिछा कर मुझे बिठाता है। बिना पूछे ही गदियार इलाके की चर्चा शुरू कर देता है। उसे अभी तक यही नहीं पता कि मेरा शोध-कार्य कभी का पूरा हो चुका है। तथापि मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता हूँ।

“मितरा, अब पको याद होगा, मेरी कोई बहन नहीं थी और कोई गद्दी बट्टे में अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। मैं अब भी कुवारा हूँ। कहीं से बहन लाऊँ और दुल्हन के बदले दूँ। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ आटे-साटे का रिवाज अभी तक चला आ रहा है। एक की बहन दूसरे के यहाँ। कर्मा अजीब रिवाज है।” बैसाखू गहरे विपाद में डूब गया था।

मैंने उसे सचेत करते हुए कहा, “लेकिन बैसाखू, यह रिवाज तो राजस्थान के राजपूतों में भरसे से रहा है। सिन्धियों में भी है और कई अन्य तथाकथित उच्च समाजों में भी है। तुम्हारे गाव में उन दिनों एक विधवा रहती थी। उससे शादी क्यों नहीं कर ली?”

पता चला कि उसी गाव के दूसरी जाति के किसी आदमी से उसके सम्बन्ध हो गए थे। जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो सारे गांव में भेद खुल गया। उसे नाम बताना पडा। बच्चा बड़ा होता गया और उसे “हाल्लड” की संज्ञा दी गई। कितनी अच्छी बात है कि उस बालक को आज हेय-दृष्टि से नहीं देखा जाता। कोई उन्नत समाज होता तो बेचारे का पैदा होते ही गला घोट दिया जाता या उसकी माँ जहर खाकर मर जाती। भारत के उन्नत समाजों में आज भी कितनी विधवाएँ जीवन भर घुट-घुट कर मरती रहती हैं। राजा राम-मोहनराय और स्वामी दयानन्द जैसे समाज-सुधारकों ने विधवा-विवाह की व्यवस्था तो की, लेकिन बड़ी संख्या में विधवाओं को आज भी। लेखक को पिछले दिनों युद्ध में मरने वाले सैनिकों की विधवाओं के सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि इस देश में आज भी दस हजार विधवाएँ ऐसी हैं जो नारकीय जीवन बिता रही हैं। उनका यही अपराध था कि उनके शहीद पति देश की रक्षा में हंसते-हंसते प्राण-न्योछावर कर गए। उनके साथ क्या-क्या होता है, यह अलग चर्चा का विषय है।

विषयान्तर के भय से यायावर जनजीवन में फिर एक बार झुकने लगता हूँ। जादू-टोने में यहाँ का जीवन आज भी जकड़ा हुआ है। खेले पर विश्वास में कुछ कमी तो आई है, किन्तु बँच या हकीम से निराश हुआ रोगी उर्मा की शरण लेता है। बलि के लिए मेमना भेंट करता है। भेंट-बकरियों में रहने वाला मानव भंड-बकरी का-मा जीवन व्यतीत कर रहा है। जंगल का गार्ड उसे आज भी परेशान करता है। जिनके पाम जमीनें हैं, धब बंट कर छोटे-छोटे खेतों में बदल गई हैं। इन लोगों में बहुपति प्रथा तो है नहीं, जो जमीनें न बटें।

कुछ भागे बढ़ता हूँ। गुजरों का एक काफिला चला आ रहा है मेरी धोर। वही लम्बा कुर्ता, तहमद मोर फिर पर पगडो, चेहरे पर दाढ़ी। कुछ मो नया नहीं। स्त्रियाँ भी पुराने ढंग की पोशाक पहने हैं।

“क्या देखते हो माव! हमें जंगलान के भफमर आज भी परेशान करते हैं,” गुजर बोला।

“लेकिन अब तो जनता का राज है, मिया” मेरे एक साथी बोले।

“इससे क्या फर्क पड़ता है बाबू। हमारी इस हालत को देखने की फुर्सत किसे पडी है,” वह बोला।

तभी गुज्जर महिला ने भैंस का दूध दुहा और हम लोगों की ओर बढ़ते हुए कहा, “बाबू, मारी दुनिया बदल सकती है पर हम नहीं। हमारा दूध देखो कितना असली है। इसमें अब भी हम मिलावट नहीं करते।”

मूझे तभी स्व० पं० धर्मदेव शास्त्री की वह बात याद आई जो उन्होंने गुज्जर सम्मेलन, देहरादून में कही थी। उन्होंने इन्हें जंगल से कई प्रकार की सुविधाएं दिलाने की माग की थी। सरकार ने उनकी मागे स्वीकार भी की थी। पंडित जो को गुज्जर अपना देवता मानते थे। गुज्जर री क्यो, हिमालय का समस्त यायावर समाज उन्हें अपना हितैषी मानता था।

कुछ और आगे बढ़ता हूं। देखाता हूं, भोटिया परिवार के कुछ सदस्य पहाड़ की खड़ी चढ़ाई हाफ-हाफ कर तय कर रहे हैं। इनमें भी तो कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता। मैं उनमें उनकी आर्थिक दशा के बारे में मवाल करता हूं, जिनके उत्तर निराशा उत्पन्न करते हैं।

कुछ और यायावर लोगों से मिलता हूं। परिवर्तन के नाम पर कच्ची-कच्ची ट्राजिस्टर या घड़िया मिलती है या गुवा वर्ग थोड़ा-बहुत बेलेंवाटम तक पहुंचा लगता है। आगे नहीं बढ़ा।

एक खानाबदोश परिवार यात्रा के लिए जा रहा है। एक युवक लाल झंडा लिए है तो दूसरे के हाथ में एक बकरी का बच्चा है, जिसे देवता की बलि चढ़ाना होगा। तीन युवतिया भी साथ हैं। जिनमें से दो परम्परागत वेप-भूपा में हैं और एक ने सलवार-कुर्ता पहना हुआ है। मैं उम दृश्य का कैमरे में उतारने का लोभ मंवरण नहीं कर पा रहा हूं। मेरा हाथ अपने कैमरे की ओर बढ़ने लगता है। शायद “म्याडल” कहना चाहता हूँ, किन्तु तीनों युवतिया मुह फेरकर खड़ी हो जाती हैं। पीछे देखता हूँ तो उनकी बूझी मा खड़ी हुई मुस्करा रही है। “बाबू, फिल्मो के लिए फोटो खींचते हो ना। ना, ना, यह पाप है। हमारा तडकिया रूप की दुकान नहीं है। जाओ, अपना रास्ता लो।”

मैं सोचने लगा, इस रूप में कितने बदल गए हैं लोग। अपने बारे में इनका चिन्तन ऐसा तो नहीं था दस साल पहले। शायद मैदान के सैतानियों ने इन्हे मत्तया होगा। नाजायज रूप से परेशान किया होगा। मेरे साथ एक दूसरे प्रादिवासी गाव के प्रधान खड़े थे, “माव, अब तो हमारी औरतों की फोटो छापने में पहले लिखित अनुमति भी लेनी पड़ा करेगी, नहीं तो मानहानि का दावा कर दिया जाएगा।”

“बाप रे”, मेरे मुख से निकला। “कहा वह धूमता-किरता यायावर और कहा रूप का यह गुमान! एक ही समाज के दो रूप। विरोधाभास। विसंगतिया।”

मैंने देखा, मेरे कुछ परिचित चेहरे फोटो खिचवाने के लिए मेरे सामने खड़े हैं।

और अब एक अन्तिम निष्कर्ष :

इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज में हिमाचल की जनजातियों के कार्यक्रमियों को विमन्त्रित किया गया था ताकि शोध-विद्वानों की अपेक्षा उनके मुख में उनकी समस्याएं सुनी जाएं। एक कार्यक्रमी ने कहा, “आज हमारे पास किसी नई नृत्य-मुद्रा को सीखने का बक्त नहीं है, न ही लोकगीत की किसी नई धुन में मगजपच्ची करने की फुरसत है। हमें तो भालू का भाव जानने की अधिक चिन्ता है या अपने पशुओं के लिए चरागाह तलाशने की फिक्र है। यदि शोध-द्वारा हमारी मदद इस कार्य के लिए कर सकते हैं तो बेग करे।”

गोत गाते पर्वत

रात ने रास्तों को रोक दिया है। पहाड़ियां यमदूत-मी मूह बाए खडी हैं और घाटियां मोत का पैगाम मुनाने को तैयार हैं। आपने जरा गलती की और पांवों को संभालकर नहीं रखा तो सीधे पाताब की सैर करनी होगी।

काफिला रुक गया है हिमालय के इन खानाबदोशों का। डेरे तान लिए गए हैं। तम्यु की शकल के ये डेरे प्रादिम युग की याद दिलाते हैं।

मानव जब कन्द-मूल-फल पर जीता था, आखेट करता था या जंगली जीवन व्यतीत करता था तो उसे गांव बसाने का विवेक नहीं था। जहां रात हुई वही ठहर गया। गुज्जर जनजाति आज भी शायद इस विवेक को महत्व नहीं देती। महाराणा प्रताप के वंशज गाड़िया लुहारों की भांति गुज्जर भी अपना मारा घर अपने साथ रखते हैं। दिन छिपते ही उनके तम्यु तनने लगते हैं। और इधर दूर किसी पहाडी गांव में लोकगीत गुनने लगा है :

बाडुए मुआडुए तू कजो झाकदी, झका कजो मारदी,
 दो हय वुटणे दे लायां फूलमू, गल्लां होई बीतियां।
 बुटणा लगोण तेरो ताई चाखियां, रांझ सको माभियां,
 जिन्दा दे मना बिच चाओ रांझू, गल्लां होई बीतियां।
 कुनी झहणे तेरा व्याह लिलिया, रांझू बियाह लिलिया,
 कुनी कीती कुड़मई रांझू गल्लां होई बीतियां।
 बाहरे बाहरे रांझू बी जानी चली, भाइयो डोला चल्या,
 बाहरे बाहरे फूलमू बी लाश चली, गल्लां होई बीतियां।
 रखो तो कहारो मेरी पालकिया, रखो पालकिया,
 फूलमू जो दाग लगाणा जानी, गल्लां होई बीतियां।
 बाए हत्ये रांझू चिता जे चिणी, रांझू चिता जे चिणी,
 देहिणे हत्ये लाया लांबू भाइयो, गल्लां होई बीतियां।
 दोस्ती नो लाणी फूलमू कञ्जेयां कने जानी, कुंवारया कने,
 व्याही करो हुं दे बईमान सेइओ, गल्लां होई बीतियां।

रांझू और फूलमो का यह देश भी बहुत निराला है जहां आज भी उनके प्रेम-गीत गुन रहे हैं। नृत्य की थिरकन के साथ जब ये पंक्तियां हठोटे पर तैरती हैं तो प्रकृति प्रणय के अमोक्षणों में भीग उठती है। पशु-पक्षी किसी अल्पकृत आतुरता में फड़फड़ाने लगते हैं। पहाड़ किसी मौन प्रायंता में लीन दिखाई पड़ते हैं।

इस लोकगीत में रांझू और फूलमो की प्रणय-कथा गुथी है। एक लोकगाथा है कि रांझू किसी धनी जमीदार का लडका था और फूलमो-थी किसी गरीब मा-बाप की बेटा। रांझू का पिता अपने लड़के की शादी किसी गरीब घर की लडकी से नहीं करना चाहता। अतः उनसे किसी और लड़की को तलाश किया। जब रांझू को बूटणा लगाया जा रहा था तो फूलमो से नहीं रहा गया। वह उसे पीछे से देखने के लिए गई।

रामू ने जब फुलमो को देखा तो उमके दिल में भावों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने फुलमो से कहा कि वह भी बूटणा मन कर उमे लगा दे। लेकिन उमका मन तो कही और था। वह अपने घर दुख का भार लिए लौट आई। उससे जब यह भार नहीं सहा गया तो जहर खा लिया। अगले दिन जब गझू की बारात जा रही थी तो डूमरी धोर फुलमो की अर्धों उठाई जा रही थी।

रामू ने जब यह दृश्य देखा तो वह दौड़ा हुआ फुलमो के शव के पास गया। उसने अपने प्यार की बलिबेदी पर चढ़ी उम पवित्र मूर्ति को निहारा। उसे कन्धा दिया और अन्तिम सस्कार के समय चिता में लकड़ी डाल कर बिचारों में खो गया। उमे लगा—“अपग्निपक्वावस्था का प्यार उचित नहीं होता और प्यार में विवेक का होना भी जरूरी है।”

हिमाचल की पर्वत-श्रेणियों में आज भी इस प्रकार की कहानियां सुनने में आती हैं। यहां की भूमि की पवित्रता के कारण यहाँ का प्यार भी उतना ही पवित्र होता है। स्वार्थ या छलकपट लेशमात्र भी उनमें नहीं मिलेगा।

गूजरों के डेरे पर जाइए तो आप देखेंगे-बड़ी-बूढ़िया अपने नन्हें-मुग्धों को जगल की कहानियां सुनाने में लगी होगी। बड़े-बूढ़े अपनी बहादुरों के किस्में नई पीढ़ में भग्नों की कोशिश कर रहे होंगे। किन्तु गद्दी तथा भोंटिया खानाबदोशों की तरह ये लोग गाने-बजाने के इतने शौकीन क्यों नहीं? जब यह बात जाननी चाही तो मुझे स्वयं ही उत्तर मिल गया-इस्लाम में इसकी मरूत मनाई है, ईर्मीलिए एक सच्चे मुसलमान की तरह जीवन बिताने वाले ये लोग अब भी अपने विश्वासी को मजोए हुए गीत-मगीत से परहेज करते हैं। नाच-गानों की दुनिया में रहते हुए भी वे उसमें ग्यारे ही बने हुए हैं। पर नृत्य तो आदिवासी जीवन का प्राण है, तब फिर यहां यह क्यों नहीं पनपा?

गीत-मगीत की चर्चा चल पडी है तो यायावरो के कुछ लोकगीतों को यहां लिपिवद्ध किए बिना बात अधूरी-सी रह जाएगी। मुझे जो लोकगीत बहुत प्रिय लगे, उनमें से कुछ यहां प्रस्तुत हैं। यायावरो की मस्तो और जिन्दादिली के ये जीवन्त नमूने हैं, जिनमें कठोर जीवन में भी रस निकाल लेने की उनकी क्षमता की वानगी स्पष्ट झलकती है।

प्रणय गीत

[1]

कुंजू और चंचलो

कुंजू : कपड़े धोआं छम-छम रोआं कुंजूआ,
 मुखलें बोल जबानी ओ।
 मेरे कुंजूआ, मुखलें बोल जबानी ओ।
 हत्या बिच रेशमी रुमाल चंचलो,
 बिच छल्ला नशानी ओ।
 मेरिये जिदे, बिच्च छल्ला नशानी ओ।
 कालो अंभिलियां अम्बे दियां फाड़ियां,
 बिच्च अत्यह नशानी ओ,

मेरे कुंजुआ, बिच्च अत्थ नशानी ओ ।
 गोरो-गोरी बाएं साल चूड़ा चंचलो,
 बिच्च गजरा नशानी ओ ।
 मेरिये जिदे, बिच्च गजरा नशानी ओ
 अद्दी-अद्दी राती मती ओंदा कुंजुआ,
 पंज भरियां बंदूकां ओ,
 मेरे कुंजुआ, पंज भरियां बंदूकां ओ ।
 अद्दी अद्दी राती असां औना चंचलो,
 की करना बंदूकां ओ,
 मेरीये जिदे, की करना बंदूकां ओ ।
 तू ते चला परदेश कुंजुआ,
 देईजा गूठी नशानी ओ,
 मेरे कुंजुआ, देईजा गूठी नशानी ओ
 गूठी दा बसोस मती करां चंचलो
 चम्बे सुना बतेरां ओ,
 मेरीये जिदे, चम्बे सुना बतेरां ओ ।
 मेरीये जिदे, चम्बे सुना बतेरां ओ ।
 कलकौयां राती मती जांदा कुंजुआ,
 देयां जिद बी चारी ओ,
 मेरे कुंजुआ, देयां जिद बी चारी ओ ।
 कल कौयां राती डुरी जाणा चंचलो,
 कम्म पेई गया भारी ओ,
 मेरीये जिदे, कम्म पेई गया भारी ओ ।

हिन्दी रूपान्तर

प्रिय कुंजू,
 कपड़े धोती हूँ और रोती हूँ
 कुछ तो मूह से बोलो, मेरी चंचलो,
 तुम्हारे हाथों में एक रेशमी हमाल देख रहा हूँ
 और तुम्हारी अंगुली में मेरी दी हुई अंगूठी
 जो हमारे शाश्वत प्रणय का चिह्न है ।
 मेरे प्रिय कुंजू,
 मेरी मादक काली आँखों की तुमने
 बार-बार की थी सराहना
 किन्तु आज वही भर गई है
 आँसुओं के दुख से
 क्या यह नहीं है हमारे
 हताश प्यार का प्रतीक ?

चंचलो,
 तुम्हारी मुलायम कलाई में
 चमक रही है मेरे प्यार की
 एक ग्रीर निशानी—
 लाल कंगन
 ग्रीर देखो मेरा प्यार
 दर्शा रही है तुम्हारे हाथों की चूड़िया ।
 मेरे कुंजुआ,
 अब मत आना रात को डघर
 मेरे घर के बाहर
 बन्दूक ताने है पांच पहरेदार
 शायद तुम्हारे दिल को
 निशाना बनाने के लिए ।
 मैं जरूर आऊंगा, मेरी चंचलो ।
 आधी रात को
 क्या विगाडेंगी मेरा वे पाच बन्दूके ?
 क्या मेरे शाश्वत प्रेम को भूल सकेंगी?
 मेरे कुजू,
 तुम बहुत ज्यादा बहक रहे हो
 मुझे देते जाओ
 एक अंगूठी अपने प्यार की निशानी ।
 क्यों धवराती हो
 इन छोटी-छोटी बातों पर,
 मेरी प्रियतमा ।
 मोना ही सोना भरा है हमारे चम्बा में
 और मैं तुम्हें लाद दूंगा
 अनगिनत आभूषणों से ।
 किन्तु कुंजुआ,
 मुझे कल रात छोड़ कर मत जाना
 मुझे अकेली छोड़कर मत जाना
 मेरे प्रिय,
 मैं न्यूछावर कर दूंगी
 अपने जीवन को
 तुम्हें यहां सुरक्षित रखने के लिए ।
 नहीं, नहीं,
 मेरी चंचलो,
 मुझे कल जाना ही चाहिए
 मुझे कर्तव्य की विवशता है
 मैं उसे कैसे छोड़ दू ।

[2]

अज्जे दो राती

अज्जे दी राती री मोरे गहिया, री मोरे मितरा
अज्जे दो राती नू री
बकरू बी दिप्रियां, छिल्लू बी दिप्रियां
तुङ्के गो दिप्रियां घियो
साबण बी दिप्रियां तेत भी दिप्रियां,
ठंडिये बोड़िये नो
साड़िए बोड़िये मिरग जे पौदे
इक्कली गो लगदा भो
अज्जे दो राती री मोरे गहिया ।

हिन्दी रूपान्तर

मेरे प्रिय गद्दी
आज की रात ठहर जाओ न ।
मैं तुम्हें भेंट करूंगी बकरा
और उमे पकाने के लिए शुद्ध घी;
मेरे प्रिय,
मैं तुम्हें साबुन दूंगी
तेल दूंगी
ठंडी बावली भे नहीं
तुम नहीं जानते
हमारी बाडी में बाघ आता है
मुझ अकेली को लगता है डर ।
मेरे प्रिय गद्दी,
आज की रात रह जा यहा ।

[3]

तेरा बड़ा मन्दा लगदा

तेरा मन्दा लगदा वा गहिया
तेरा मन्दा लगदा जो ओ
पटवारी खत लिखी नई दिन्दा

करनिया सौ-सौ छन्दा ओ गढ़िया ।
 तेरा मन्दा लगदा जो ओ
 इकली बुकली में पणियेंगी जाग्रियां
 पानी पियां लाई छाम्बा ओ गढ़िया ।
 तेरा मन्दा लगदा जो ओ
 नंग-नंगे पैरें में पहाड़ चढ़ी जाग्रियां
 पैरेंगी चुम्बी जन्दा कंडा, ओ गढ़िया
 तेरा मन्दा लगदा जो ओ ।

हिन्दी रूपान्तर

मेरे गद्दी !
 तेरा वियोग लगता है
 तेरा वियोग लगता है
 पटवारी मेरी चिट्ठी लिख कर देता नहीं
 मैंने सौ-सौ मिन्नतें की हैं ।
 मेरे प्रिय गद्दी !
 तेरा वियोग लगता है ।
 मैं पानी भरने के लिए
 अकेली जाती हूँ
 और ओक लगाकर पीती हूँ पानी
 तेरा वियोग लगता है ।
 ओ प्रिय गद्दी !
 नंगे पाव चढती हूँ मैं पहाड़ पर
 मेरे पैरों में काटा चुभ जाता है
 तेरा वियोग लगता है ।

[4]

नगर बजारे

नगर बजारे बेबी बिकदी आई
 लिया मेरे चुचा ओ बेबी बिकदी आई
 लिया मेरे ताऊ ओ बेबी बिकदी आई
 आसां किहा लेणी मूला केरी अंहगी
 चाबू ना लेंदा ताऊ ना लेंदा
 ले मेरे धर्मी मावे हो
 तावो ना लेंदा बाबा ना लेंदा
 ले मेरे धर्मी मावे हो ।

वाजार-शहर से वेद विकती आई है ।
 मेरे चाचाजी ले लो,
 वेद विकती आ रही है ।
 मेरे ताऊजी ले लो,
 वेद विकती आ रही है ।
 बेटो, हम कैसे खरीदें ।
 चाचा नहीं खरीदता, ताऊ नहीं खरीदता
 ले ले मेरी अच्छी मां
 न ताऊ लेता है और न बाबा
 मेरी अच्छी मा, तू ही ले ले ।

[5]

धार देश

मोले रे मोलाइए रे केरी मोलाई,
 देउ गाणा शिरगुले साथी जालपा माई,
 भूल-बूक देवी देली रस्ते दे लाई ।
 गलगी रे ब्राह्मणी ओसो भोलइ डराले,
 घोरो छाड़ी शून्या आपो सीओं रे खाई ।
 बलगी री ब्राह्मणीये सत्तो लोआ कमाई,
 बोरो लोई रे बाकरा राजे मिलणी आई ।
 "नेगियो मेरे चाकरो तुमँ घमों रे भाई,
 चाली रोही राजे मिलणी मों राजे देणा बतार्ई ।"
 "घोरे घोठी रोहू राजे रे दाने-दाने बजरीरो,
 म्हारे राजेरी पागी दो होली कलगी रो जंजीरो ।"
 बलगी री ब्राह्मणीये सत्तो लोआ कमाई,
 बाकरे री टाटी दी उभी हांसली पाई ।
 चोउ बोखो दी आगड़े गोई गुड़िये होई,
 भाये लाइरो हाथटू राजेख पाई जंकारी ।
 बोरो जाणी बाकरा दिपा नजरो घोरी ।
 राजे बोखो साहिबे लोउ बोलणु लाये—
 "बोल बं मेरी ब्राह्मणिये कूण बोयरी आये ।"
 "हांडो बोयरी धयूंयलिए पालवी रे पलेणे,
 भेइ बाकरी चारी आपणी त्वाणे चारे मेरे ।
 पाणी छ जादे फांड़ों बाटों दा घड़ा,

होमिया मीएँ लाया सोईजो में थड़ा ।”
 राजे जाणो साहिबे लोड बोलणु लाए—
 “मेरे जाणो धररो देखे खे बेणो सिलियां लाये ।”

हिन्दी रूपान्तर

मोले रे मोलाइए केरी मोलाई (अनर्थक) ।
 देवता गाना है “शिरगुल” साथ ही “जालपा माई.”
 भूल-चूक देवी देगी रास्ते मे डाल ।
 बलग के ब्राह्मण है बहुत ही भोले डरपोक,
 घर छोड़े मूने खुद गए सीमों की गुफा मे
 बलग की ब्राह्मणी ने सत्त कमाना चाहा.
 भेंट में लेकर बकरा राजे को मिलने चली ।
 “नेगियो और चाकरो, तुम मेरे धर्म के भाई
 चली हूँ राजा को मिलने, मुझे राजा बताओ ।”
 “साथ बैठे है राजा के, दाना-दाना बजीर,
 हमारे राजा की पगड़ी मे हांगी कलगी और जर्जर ।”
 बलग की ब्राह्मणी ने सत्त कमाना चाहा,
 बकरे की गर्दन मे हंसली डाल दी ।
 चार कदम चल उसमे आगे वह घुटनों के पार चली,
 मस्तक पर रख हाथ, राजा को की जै ।
 भेंट का—कहते है—बकरा धर दिया नजर,
 राजा साहिब ने पूछा—बोले—
 “बोल मेरी ब्राह्मणी, कौन बैरी है बाये ।”
 “धूमते है बैरी कयो थली पालवी के (रहने वाले) पलेणे,
 भेड़े बकरी चराते है अपनी, जंगल चरा दिए मेरे ।
 पनघट जाते फोड़ते है रास्ते मे घडा,
 होमिया मीएँ ने स्थापित किया नईज मे चबूतरा ।”
 राजा साहिब ने कहा—बोला—
 “मै जाऊंगा पार देशू को और दुगा (उन्हें) सीख ।”

आधार : श्री रामदयाल 'नीरज'

[6]

पहाड़ी मूल गीत

“मेरी मुजे राजा साहिबा होये नोहिणी आला,
 कयूंपलिया राणा बोलो जूझो से आला ।

लागी जाई नी राजा साहिबा वयंयलो रे घांघे,
 ऊभा जाला खूशिए पायू आओला खाटड़े दांटे ।
 बराघो चारो भेड़ो-बकरी धा छोतदी बोल्लो,
 छोटी-छोटी रियास्तो जुगगे री जिगी तुरफो री दिल्ली ।
 देखीब राखे राजेआ तोएं हनुमानी गुसाईं,
 फौजो रे ताले मुहरे से चादरों री छाई ।
 सवा मनो गुंगलो रा हुमन देओला कराइ,
 मेरी शुयो राजेआ जुमो से नि जाइ ।”
 “बलगो री ब्राह्मणिए, शूमी कोहिदी केहणी,
 खाण्डे त्याहजएं जीतिओ जुगगे दी देउणी ।”
 “मेरी शुणे राजेआ वयंयलो नि जाई,
 छोटी-छोटी रियास्तो सोयो मार आओला खाई ।
 छांटो-छांटो रे आदमी देशू आओला मंगार्ड,
 चोजो जाणी रियास्तो री सीभी आओला गंवाई ।
 देखी न राखे राजा तोयें बामणें रे चनालो,
 फौजो रे मुहिरे खे गोउ देली छालो ।”
 “लाल बायूए रा फुलखा खाणा कामू झाबरी रोटी,
 बूइने गोड़ी मेरे देखो आउणी जुणगा रो कोटी ।
 घोड़े लोय पलाए लोण रोठियें रू पाणी
 देखी लौउएं जाइरों का तोने कहुड़ी पाणी ।”
 बोलगो री ब्राह्मणिए लोउ बोलणू लाई—
 “छोटी-छोटी रियास्तो लोई लाज आओला लौआई ।
 धारो जाणों देशू री होली कायलो री छोड़ी,
 ऊभा जाला पालगो दा पांछ त्याह ले झोड़ी ।”
 राजा जाणी साहिबं लोआ हुकमो लाई—
 “त्यार हुओ नेगियो देखी मार तूंए लाई ।”

हिन्दी रूपान्तर

“मेरी सुनते हो (गर) राजा, तो हटकर नाहन आओगे,
 क्योंवल का राणा लगता है—युद्ध के लिए पागल ।
 लगना नहीं है आपने राजा क्योंवल वाले धंधे में,
 ऊपर जाओगे खुशी-खुशी, पीछे आओगे दात खट्टे करा कर ।
 (बहा) धीर बकरी चराता है और छाछ बिलीती है दिल्ली,
 छोटी-सी रियासत जुणगा की जैसे तुर्कों की दिल्ली ।
 देखे भी है राजा तूने हनुमान गोसाईं ।
 फौजों के लगाएगे सामने (सफेद) चादरों की चौधक ।
 (और) सवा मन गुग्गल का हवन देगे करा,
 मेरी (भार) सुनते हो राजा, युद्ध को मत जाओ ।”

"बलग की ब्राह्मणी, सूझी कहां मे (यह) कहानी,
 गण्डे के बल पर नाऊंगा जीतकर जुगमे से राजकुमारी।"
 "भेरी (भ्रगर) मुतते हो राजा, बयोयल मत जाओ,
 छोटी-छोटी रियामतों मे मार ब्राह्मणे खाकर,
 छटवे-छटवे भादमी देनू मे ब्राह्मणे कटवाकर,
 चीजे जितनी हैं रियामती, सभी ब्राह्मणे गवः।
 देव नही रखे है राजा तुमने बाइणा के तना।
 फौजों के सामने गए देंगे छलागे"

"(बाहे) लाल बायू का फुववा (या) बायू को चिः कवर्न गेटी डाऊ।"
 (किन्तु) दोनों गड मने देव घाना है—जुगगा और कोट
 घोड़े को बिला लेना है रोटियो का पानी,
 देव मुंगा जाकर उन्होने कदा पत्थर गिराने है।"

बलग की ब्राह्मणी बोलने लगी—

"छोटी-छोटी रियामती मे लाज ब्राह्मणे लखवाइए।

देनू की धार मे कायली की साँजा है,

ऊपर बयोयल ब्राह्मणे पालकी मे बीछे लागे द बल (लोग)।"

राजा साहिव ने हुक्म दिया—बोलने—

"नैवार ओ जाओ नैगियो (योडाओ), देखना र गुम लगाओ।"

लागी जाई नी राजा साहिबा क्युंथलो रे घांघे,
 ऊभा जाला खुशिए पाधू आओला खाटड़े दांढे ।
 बराघो चारो भेंड़ो-बकरी छा छोटदी बोल्लो,
 छोटड़ी रयास्तो जुणगे री जिशी तुरको री दिल्ली ।
 देखीव राखे राजेआ तोएं हनुमानो गुसाईं,
 फौजों रे लाले मुहरे से चादरों री छाईं ।
 सवा मणो गुंगलो रा हृमन देओला कराइ,
 मेरी शुयो राजेआ जुझो से नि जाइ ।”
 “बलगो री ब्राह्मणिए, शूझी कोहिदी केहणी,
 खाण्डें ल्याहूजएँ जीतिओ जुणगे दी देउणी ।”
 “मेरी शुणे राजेआ क्युंथलो नि जाई,
 छोटी-छोटी रियास्तो सीयो मार आओला खाई ।
 छांटो-छांटो रे आदमी देसू आओला झंगई,
 चीजो जाणी रियास्तो री सौभी आओला गंवाई ।
 देली न राखे राजा तोयें बामणें रे चनालो,
 फौजो रे मुहिरे खे गोउ देली छालो ।”
 “लाल बाथुए रा फुलखा खाणा कायू धावरी रोटी,
 झुइने गोड़ी मेरे देखी आउणी जुणगा रो कोटी ।
 घोड़े लोय पलाए लोण रोठियें रू पाणी
 देखी लोउएँ जाइरों का तीनें कहड़ो पाणी ।”
 बोलगो री ब्राह्मणिए लोउ बोलणू लाई—
 “छोटी-छोटी रयास्तो लोई लाज आओला लीआई ।
 धारो जाणों देशू री होली कायली री छोड़ी,
 ऊभा जाला पालगो दा पांछ ल्याह ले झीड़ी ।”
 राजा जाणी साहिबें लोआ हुकमो लाई—
 “त्यार हुओ नेगियो देखी बार तूए लाई ।”

हिन्दो रूपान्तर

“मेरी मुनते हो (गर) राजा, तो हटकर नाहन आग्रोगे,
 कयोधल का राणा लगता है—युद्ध के लिए पागल ।
 लगता नहीं है आपने राजा कयोधल वाले धंधे मे,
 ऊपर जाग्रोगे खुशो-खुशी, पीछे आग्रोगे दात खट्टे करा कर ।
 (वहा) शेर बकरी चराता है और छाछ बिलीती है बिल्ली,
 छोटी-सी रियासत जुणगा की जैसे तुर्कों की दिल्ली ।
 देखे भी है राजा तूने हनुमान गोसाईं ।
 फौजों के लगाएंगे सामने (सफेद) चादरो की चौधक ।
 (और) सवा मन गुग्गल का हवन देगे करा,
 मेरी (भगर) मुनते हो राजा, युद्ध को मत जाग्रो ।”

“बलम की ब्राह्मणी, मूझी कहां में (यह) कहानी,
घाण्डे के बन पर लाऊंगा जीतकर जुणगे में राजकुमारी।”

“मेरी (भगर) गुनते हो राजा, कयोयल मत जाओ,

छोटी-छोटी रियासतों में मार आओगे घाकर,

छंटवे-छंटवे घादमी देगू में आओगे कटवाकर,

चोजे जितनी है रियासती, सभी आओगे गया।

देख नहीं रखे है राजा तुमने बाइणा के चना।,

पौजों के सामने गए देगी छनादे”

“(चाहे) लाल बाघु का फुवका (या) काधू की बिभरवा गेटी डाऊं।”

(किन्तु) दोनों गट मैंने देख घाना है—जुणगा घीर गेट

घोड़े को बिना सेना है रोटियों का पानी,

देख मूंगा जाकर उरुहोने क्या पत्थर गिराने है।”

बलम की ब्राह्मणी बोलने लगी—

“छोटी-छोटी रियासतों में लाज आओगे लबाइल।

देगू की धार में कायली की झा.ना है,

ऊपर कयोयल आओगे पालवी में पीछे लाएगे घा.कर (लोग)।”

राजा माहिद ने हूवम दिया—बोले—

“तैयार हो जाओ नेगियो (बोझाओ), देखना र तुम लगाओ।”

लाहौल-स्पिति के यायावर

(अ) लाहौली यायावर

चम्बा लाहौल के चार पटवार सिकिल-त्रिलोकनाथ, उदयपुर, मियाडनाल और तिन्दी-जिसमें अब 14 पंचायतें हैं, लाहौल में मिली हैं। तिन्दी, पागी और लाहौल की सोमा पर हैं। मिमाडनाला, उदयपुर से अन्दर घाटी में स्थित है। इसमें 13 ग्राम हैं। सकौली, चंगरट, करपट, चांगुट, तिगुट, गुम्फान उरगोम, छविग, खंजर वास्ट गाव। इसके आसपास तगलू, धारी, सैलिंग बलगोट हैं। पंचायत का नाम करपट है। जिस प्रकार से जानना से इधर हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन है, इसी प्रकार मियाडनाले में हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म का मिश्रण है। धारी, सकौली, तगलू, बलगोट करपट में और चंगरट में कुछ परिवार हिन्दू हैं, कुछ बौद्ध।

ये पा गावां में बौद्ध धर्म प्रचलित है। जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म है, वहाँ असुस्थता नहीं है, परन्तु जहाँ-जहाँ ब्राह्मण वृत्ति और हिन्दू धर्म का कुछ भो आभास है, वहाँ असुस्थता का रूप दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध धर्म का मारा संस्कार लामाओं द्वारा किया जाता है और हिन्दू धर्म का ब्राह्मणों द्वारा। कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो दोनों धर्मों को मानते हैं। तिगुट में गुम्फा है। लाहौल में तथा इस और कुछ काडू, जी, गेहू, काला मटर, आलू पैदा होते हैं।

लाहौल-स्पिति काकी समय तक दो भागों में विभक्त रहा है, पागी लाहौल तथा लाहौल स्पिति। धरोट से तिन्दी तक का क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत चार पटवार सिकिल और चार ही पंचायतें थीं, चम्बा जिले के अन्तर्गत था। चम्बा के इस उपेक्षित और अविश्रुत आदिवासी क्षेत्र को पागी लाहौल के नाम से पुकारा जाता था, जिसमें पंगवाला और लाहौला तथा भोट आदिवासी रहते हैं। कुछ हरिजन हैं जिन्होंने अपनी जाति जनगणना के समय हरिजन लिखवाई है। परन्तु धरोट से इधर का जो क्षेत्र जिला कागड़ा के अन्तर्गत आता था उसे लाहौल-स्पिति के नाम से पुकारा जाता था। धरोट से पहले लोकरसर तक लाहौल तथा कुंजम पास 16,700 फीट की ऊंचाई पार करके सम्बो, जो तिब्बत से आने वाले एक नाले और स्पिति नदी के संगम के साथ बसा है, स्पिति कहलाता है। परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों की मुविधा के लिए जब जिलों का पुनर्गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश के जिले बढ़ाए गए तो कागड़ा-कुंजु के साथ लाहौल-स्पिति को अलग जिला घोषित किया गया। प्रशासन की दृष्टि से पागी लाहौल का लाहौल क्षेत्र तथा लाहौल-स्पिति का यह क्षेत्र मिलाकर 1960 में अलग से जिला घोषित किया गया। पहले धरोट, तिन्दी आदि के लोगों को न्याय आदि के लिए कई चोटियों को पार करके चम्बा पहुँचना पड़ता था। इससे परेशानी तो होती ही थी, अत्यधिक खर्च भी होता था। लाहौल-स्पिति का जितना वन जाने से लोगों को लगा कि अब कुछ सुविधा हो गई है।

गिनना से समूय तक पक्की और तारकोल वाली सड़क है परन्तु समूय से ग्राफू तक लोक निर्माण विभाग की सड़क है जो कच्ची है, परन्तु काम लगा है और खोकरसर से आगे मनाली तक तथा तिन्दी से तान्दी तक 400 जी० बी० ग्रा० ने सड़क को समाला है। तान्दी से यह सड़क जम्मू कसबा तक निकाली जा रही है। अभी तक केवल उदयपुर तक बस जाती है। इससे आगे 6 किलोमीटर तक टुक जा सकता है। लाहौल के कुछ

क्षेत्र और पागी में अभी सड़क बन रही है। पागी में तरेला से और तिन्दी से जो सामान आता है उसे लोग अपनी पीठ पर लादकर ही लाते हैं। अभी वहाँ घोड़े-खच्चर का रास्ता भी नहीं बना है। वैसे सुना है कि एक बार कभी वहाँ घोड़ा-खच्चर गया था। कैलंग से लड़ाख-लेह 310 किलोमीटर है। यह सड़क भी डी० जी० बी० ग्रार० के अन्तर्गत है। तान्दी से उदयपुर तक की सड़क भी कच्ची है।

शिमला से किन्नौर या स्पिति जाने के लिए रामपुर बुशहर में अनुमति-पत्र लेना आवश्यक है। इसकी जाच चेकपोस्ट यागतू, डबलिंग चांगो, जिला किन्नौर में समूह और टकचा में स्पिति में होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, किन्नौर से जाते समय पहला ग्राम समयू आता है और अन्तिम ग्राम लोखर है।

लाहौल-स्पिति में जाने के लिए मनाली से रोहताग दर्रा पार करके चम्बा में भरमौर होते हुए कुगती दर्रा पार करके अथवा किन्नौर समयू होकर जा सकते हैं। वैसे जम्मू-कठवाड से पागी होकर चम्बा से सीधे उस दर्रे तक जा सकते हैं, परन्तु यह रास्ता लम्बा तथा कठिन है। पर्वतीय चोटियाँ तो सभी कठिन हैं और उनको बड़ी सावधानी से पार किया जाता है। शिमला से किन्नौर होकर स्पिति जाने का रस्ता आसान है। कठिनाई तो इसमें भी है, पर उतनी नहीं।

(ब) स्पिति के यायावर

स्पिति, स्पिति नदी के किनारे बसा है। रामपुर बुशहर से ही वैसे तो किंगल से उतर कर मतलुज नदी के किनारे-किनारे होते हुए पुवारी से पियो जाकर फिर वापस नाँटकर हम खबाबो तक सतलुज नदी के किनारे-किनारे चलते हैं। खबाबो से सतलुज नदी दाईं ओर रह जाती है और बाईं ओर स्पिति नदी का किनारा शुरू हो जाता है। सतखर, चागी, मुमरा आदि गाँव इसी नदी के किनारे बसे हैं। इसके आगे स्पिति नदी के किनारे का पहला गाँव समयू, डीवू (सड़क से दूर), हुरलिंग, लारी, ताबो, छिनलिंग, पो, डखर, निन्टी, लिन्डा, सेंगो, काजा गाँव आते हैं। ये सब गाँव सड़क के किनारे हैं। ठहरने के लिए समयू, उरलिंग, ताबो और काजा में लोक-निर्माण विभाग के विश्रामगृह हैं। ताबो एक ऐतिहासिक म्यान है। इसकी ऊँचाई समुद्रतल से 10 हजार फुट है। क्योंकि और समयू यह हमारे मीमान्त गाँव हैं। ताबो एक अच्छा बड़ा गाँव है और ताबो पंचायत में नदंग, युवारंग, पो, ताबो, लारी क्यूगिट गाँव हैं।

लाहौल-स्पिति क्षेत्र की कुछ समस्याएँ

1. यहाँ सबसे अधिक कठिनाई लकड़ी की रहती है।
2. गेहूँ, चावल, दाल, पाउडर, तेल, डालडा, नमक, मिट्टी का तेल, चीनी, गुड, चाय और जूते, कपड़े आदि का अभाव रहता है।
3. सर्दियों में पानी की कठिनाई जीवन को और भी दूषर कर देती है।
4. वर्ष में एक फसल होने के कारण ये लोग गेहूँ तथा जो अप्रैल-मई में बोते हैं और सितम्बर में काटते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ की किल्लत रहती है।
5. दिसम्बर से अप्रैल तक रास्ते बन्द रहते हैं। फलस्वरूप प्रायः समय पर खाने-पीने-पहनने आदि का सामान नहीं पहुँच पाता।

6. पीने के पानी की पहले कठिनाई थी, लेकिन 19 मितम्बर 1980 को ही हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री अमीनुद्दीन अहमद घा ने पानी की स्कीम का उद्घाटन किया जिसमें समस्या का कुछ हल निकला है।
7. आलू की पैदावार यहाँ अच्छी है। आलू का बीज नाहौन-म्पति अथवा मेरठ में आता है। मेरठ का बीज अच्छा माना जाता है।
8. खाद, बीज समय पर नहीं मिलते।
9. सिंचाई के पानी की कमी है।
10. विकास की एक नई योजना 1972 में शुरू हुई है, अभी अधूरी है।
11. परिवहन का अच्छा प्रबन्ध है परन्तु ट्रक और आने चाहिए, जिससे आलू समय पर निकाला जा सके।
12. यहाँ प्रचुर पौधे समय पर लगाने की आवश्यकता है। बहुत से पौधे यहाँ लग ही नहीं सकते।
13. न्यायिक लोगों को भी पौधे अपने खेतों में लगाने के लिए दिए जाने चाहिए।
14. स्मिर्न में एक महस्थल परियोजना है परन्तु उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा।
15. स्मि-मृदा संरक्षण (सॉयल कंजर्वेशन) का काम पंचायतों के महयोग में होगा, तो अच्छा रहेगा।
16. इभारती लकड़ी की काफी तंगी है।
17. बिजली की भाग उन सभी क्षेत्रों में है। यदि बिजली का अभाव न हो तो मिट्टी के तेल की व्यवस्था कम होगी।
18. समय से खोकसर तक की सड़क डी० जी० बी० आर० को सोंप दी जानी चाहिए।
19. काजा में शराब का ठेका जब पहली बार घुला तो लोग बहुत असन्तुष्ट हुए।
20. तावो-में पर्यटक विभाग के लिए लोक-निर्माण विभाग ने विश्राम गृह तो बनाया है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।
21. वन विभाग को यहाँ और अधिक अच्छा काम करना चाहिए ताकि यह क्षेत्र हरा-भरा हो सके।
22. पुरातत्व विभाग ने तावो के ऐतिहासिक स्थान को अपने हाथ में लिया है। यह अच्छी बात है। इस क्षेत्र में कई जगह ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं जो खराब हो रहे हैं। इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है।
23. स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी रहती है। अधिकतर स्थानों पर डाक्टर ही नहीं; उनकी पूर्ति करनी आवश्यक है।

स्थिति में महस्थल परियोजना, लोक-निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, खादी कमीशन, उद्यान विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यालय हैं।

डॉ० श्याम सिंह शशि

समाज-नृविज्ञान में पी-एच० डी० करते हुए लेखक को यायावरी के बीच रहकर सह-भाषिक पर्यवेक्षण करना पडा था और तभी शुरू हुई उसकी यायावरी। किन्तु अन्य विषय भी उसी तरह जुड़े रहे। नृविज्ञान, आदिवासी समाज, सैन्य-विज्ञान, पत्रकारिता, बाल-साहित्य आदि विषयों पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में दर्जनो पुस्तकें प्रकाशित। अनेक काव्य-संग्रह भी प्रकाशित। प्रलेखन कार्य भी। कुछ पुस्तकें उर्दू, पंजाबी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित।

'गद्दीज ऑफ दि हिमालयाज', 'ट्राइबल बीमेन ऑफ इण्डिया', 'नाइट लाइफ ऑफ दि ट्राइबल्स', 'शेफर्ड्स ऑफ इण्डिया', 'डिफेंडर्स ऑफ इण्डिया' आदि मानक ग्रन्थ विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित। 'शिलानगर में' (कविता-संग्रह) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत तथा 'बनवामी बच्चे कितने मच्चे' (बाल-साहित्य) भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत।

अनेक राष्ट्रीय, साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित।

देश-विदेश में व्यापक भ्रमण। यूरोप तथा अमेरिका के पच्चीस देशों की शोध-यात्रा में, एक और रोमा (जिप्सी) समाज पर नृवैज्ञानिक अध्ययन, तो दूसरी ओर उनके जीवन में प्रेरित प्रवासकालीन कविताओं- 'यायावरी' (कविता-संग्रह) का मूजन।